

Уральский
федеральный
университет

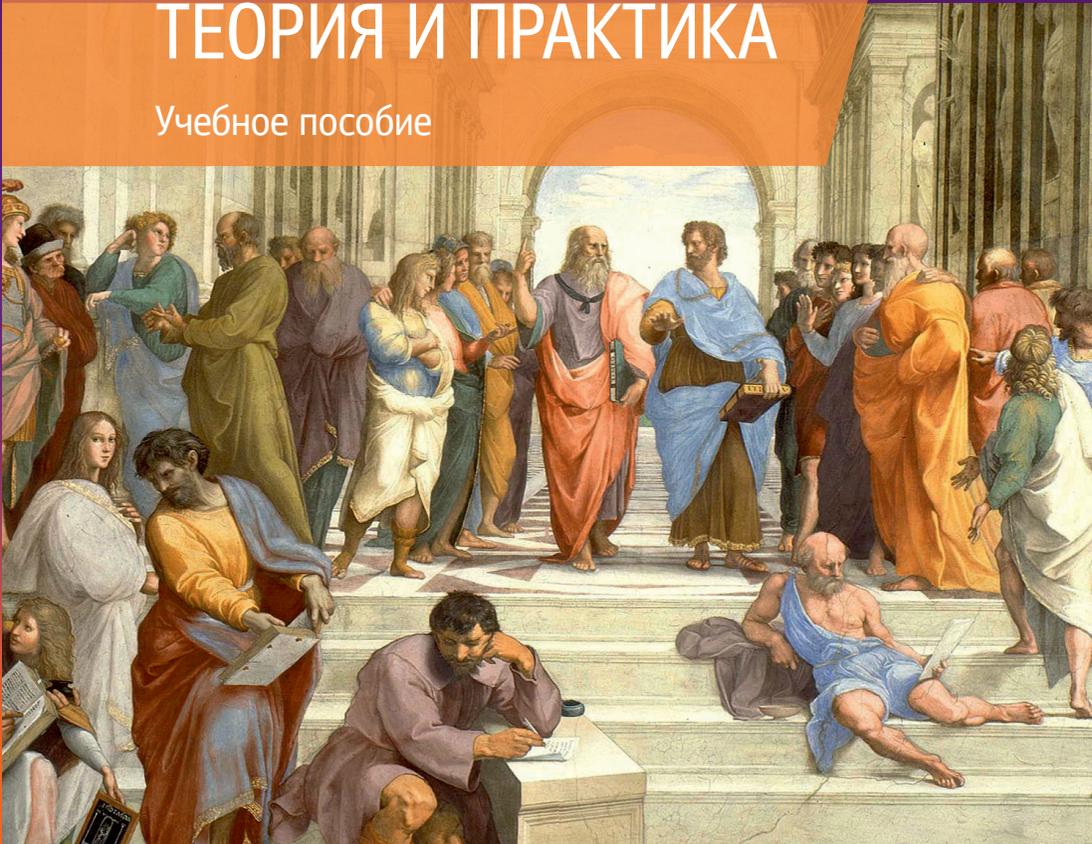
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Уральский гуманитарный
институт

Л. С. ЛИХАЧЕВА

ЭТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Л. С. Лихачева

ЭТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Учебное пособие

Рекомендовано
методическим советом Уральского федерального университета
в качестве учебного пособия для студентов вуза,
обучающихся по направлениям подготовки
51.03.01 «Культурология»,
51.03.03 «Социально-культурная деятельность»,
39.03.02 «Социальная работа»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2019

ББК Ю7я73-1
Л651

Художник
А. Н. Бартов

Рецензенты:
кафедра философских наук
Челябинского государственного института культуры
(заведующий кафедрой доктор философских наук,
профессор В. С. Невелева);
Л. Э. Панкратова, кандидат философских наук, доцент
(Российский государственный
профессионально-педагогический университет)

Лихачева, Л. С.

Л651 Этика: теория и практика : учеб. пособие / Л. С. Лихачева ;
худож. А. Н. Бартов ; М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2019. — 190 с.

ISBN 978-5-7996-2546-7

Пособие нацелено на знакомство студентов, обучающихся по направлениям «Культурология», «Социально-культурная деятельность», «Социальная работа», с основными идеями и этапами развития этики. В нем рассматриваются этические теории и представления о морали в различные исторические эпохи — от античности до середины XX в. — через краткие биографии выдающихся философов и мыслителей; систематизирован понятийный аппарат этики и раскрыто содержание основных и наиболее важных понятий и категорий, знание и понимание которых призвано как обогатить словарный запас студентов, так и расширить их мировоззренческий горизонт.

Учебное пособие призвано помочь студентам в освоении курсов «Этика» и «Этические основы социальной работы», а также может представлять интерес для широкого круга читателей, желающих приобщиться к осмыслению морально-этической проблематики.

ББК Ю7я73-1

На обложке:

Рафаэль Санти «Афинская школа» (фрагмент)
Станца дела Сеньятура, Рим, Ватикан (1509–1511)

ISBN 978-5-7996-2546-7

© Уральский федеральный университет, 2019
© Бартов А. Н., иллюстрации, 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие «Этика: теория и практика» посвящено вопросам изучения этики как философской теории морали. Его содержание соответствует ФГОС по направлениям «Культурология», «Социально-культурная деятельность», «Социальная работа» и авторским программам дисциплин «Этика» и «Этические основы социальной работы».

Учебное пособие предполагает решение нескольких задач.

Во-первых, знакомство студентов с основными идеями и этапами развития этики. С этой целью предусмотрен раздел **«Великие имена и идеи»**, в котором рассматриваются:

1) этические теории и представления о морали в различные исторические эпохи — от античности до середины XX в., призванные дать краткий, но достаточно емкий обзор развития морально-этических взглядов и теорий;

2) биографические сведения и основные идеи как академических философов, которые существенно повлияли на теоретическую этику, этику как науку и раздел философии (Аристотель, Кант, Гегель и др.), так и мыслителей-моралистов, высказавших интересные и важные моральные суждения и наставления (Диоген, Честерфилд, Франклин и др.), не потерявшие своей актуальности и сегодня.

Во-вторых, приобщение студентов к понятийному аппарату этики и раскрытие ее содержания через основные и наиболее важные категории, знание и понимание которых призвано как обогатить словарный запас студентов, так и расширить их мировоззренческий горизонт.

В пособии представлены те слова и словосочетания, которые относятся к этике как разделу философского знания о морали. Они условно подразделяются на две группы: 1) специальные термины (категории этики), которые используются в научных исследованиях

в области морально-этических проблем; 2) общеупотребимые понятия, описывающие саму морально-нравственную практику отношений и поведения людей в обществе. Это дает возможность целостно и объемно представить проблемное поле этики как науки и учебной дисциплины и показать широкий спектр морально-этических проблем для всех, интересующихся данной тематикой. Этому посвящен второй раздел учебного пособия **«Словарный запас»**.

В-третьих, обучение студентов грамотному решению морально-этических вопросов и коллизий на основе полученных исторических и понятийных сведений. На это нацелен третий раздел пособия **«Этический практикум»**, в котором представлены различные кейсы, требующие специальных самостоятельных размышлений по различным проблемам и вопросам моральной жизни общества и отдельного человека.

При подготовке данного пособия были изучены и частично использованы как первоисточники, так и обширная исследовательская литература, словари, справочники и учебники по теории и истории философии и этики. Выражаем глубокую благодарность всем авторам этих работ. Список использованной литературы приведен в конце книги.

Учебное пособие призвано помочь студентам в освоении курсов «Этика» и «Этические основы социальной работы», а также может представлять интерес для широкого круга читателей, желающих приобщиться к осмыслению морально-этической проблематики.

Раздел I

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА И ИДЕИ

В данном разделе представлена история этики в именах и лицах наиболее выдающихся философов и мыслителей, чье влияние на культуру и мировоззрение людей разных эпох было особенно важным. Конечно, круг этих философов мог бы быть значительно расширен. Но задача данного пособия заключается в том, чтобы дать краткий обзор развития морально-этических взглядов и теорий от античности до середины XX в. в их качественной полноте.

Почему мы предлагаем изучать историю этики в биографиях, в лицах? Прежде всего потому, что важнейшие морально-этические идеи были рождены и представлены человечеству не какими-то специальными институтами и организациями, а отдельными философами. Именно они сумели глубоко и полно осмыслить многие смысложизненные вопросы, на которые человечество всегда искало ответы, и которые Г. Гейне назвал «проклятыми» вопросами. Это их интеллектуальный труд создал богатейшую сокровищницу этических идей и теорий, рационально-аргументированных нравственных программ человеческой жизнедеятельности. Многие их мысли, размышления и наставления не потеряли своей актуальности и значимости и сегодня. Познакомьтесь с ними, и вы убедитесь в правоте этих слов. Возможно, вам захочется с ними поспорить. У студентов для этого есть предусмотренные учебным планом аудиторные занятия.

АБЕЛЯР ПЬЕР (1079—1142) — философ-схоласт, богослов, поэт, один из выдающихся философов Средневековья.

Родился во Франции в благородной семье мелкого бретонского феодала-рыцаря. Был старшим сыном в семье, получил очень хорошее воспитание. Желая посвятить себя наукам, он отверг военную карьеру («...трофеям войны я предпочел сражения диспутов») и отказался от прав первородства в пользу братьев. Молодой Пьер подался в ваганты, бродячие школяры, слушал в Париже лекции известных философов.

В 1102 г. открыл собственную школу на холме св. Женевьевы на окраине Парижа (в дальнейшем здесь возник Латинский квартал, университетский центр Парижа).

Одной из его учениц стала 17-летняя умница и красавица Элоиза. Романтическая история любви к Элоизе получила не менее широкую известность, чем его философские размышления. Абельяр влюбился в нее, она полюбила его. Он писал песни о своей любви и составлял мелодии к ним. В них он выказал себя великим поэтом и хорошим композитором. Абельяр увез Элоизу в Бретань. Там у них родился сын. Абельяр тайно повенчался с ней. Но женатый человек не мог быть духовным сановником: чтобы не помешать карьере Абельяра, Элоиза скрыла свой брак и, возвратившись в дом каноника Фульбера, сказала, что она его любовница, а не жена. Фульбер велел оскотить Абельяра. Элоиза постриглась в монахини. Абельяр был отправлен в монастырь Сен-Дени, где тоже стал монахом. В 1142 г. философ скончался. Спустя двадцать лет умерла Элоиза. С 1817 г. останки пары покоятся на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Переписку Абельяра и Элоизы и «Историю моих бедствий» относят к одним из ярчайших литературных произведений эпохи Средневековья.

Абельяр был известен как прекрасный мастер диспута, послушать его лекции приезжали из разных уголков Европы.

Этические взгляды Абельяра в основном изложены в двух его произведениях — «Познай самого себя» и «Диалог между философом, иудеем и христианином». Этику Абельяр считал «целью всех наук» (*omnium finis disciplinarum*), поскольку в конечном итоге всякое знание должно находить свое выражение в моральном поведении индивида. Ортодоксальному принципу, идущему от Августина, — «Верую, чтобы понимать», — Абельяр противопоставил иной принцип — «Понимаю, чтобы верить». Иначе говоря, можно верить только в то, что познано разумом. Вера — функция знания, а не знание — функция веры. Он считал, что все положения христианской веры могут быть доказаны разумом.

В этике делал акцент на значимости внутренней жизни человека, сформулировал субъективистскую этику внутренней убежденности. Он отвергал наследственность греха, считал, что человек — единичное существо и сам отвечает за то, что совершает. Грех имеет субъективную природу. Человек совершает грех, когда он отступает от своих убеждений, своей совести. Совершая зло, грех, человек идет против голоса совести, заглушает его в себе. Таким образом, критерий нравственности — согласие с совестью, а источник совести — естественный нравственный закон, общий для всех людей от природы. Такой вывод привел Абельяра к утверждению о том, что язычники, преследовавшие Христа, не совершили никакого греха, ибо они не действовали при этом вопреки своей совести и убеждениям.

Абельяр различал четыре составляющих грех элемента: «изъян души, толкающий к прегрешению, затем самый грех, который мы усмотрели в согласии на зло, то есть в презрении к Богу, далее волю, направленную на зло, и, наконец, злокозненный поступок». Наклонности ко злу, считал он, еще не есть зло. Это всего лишь проявление слабости, несовершенства человека. Да и поступки сами по себе не плохи и не хороши, потому что человек может творить зло, не ведая об этом. Зло состоит в согласии воли на заведомо дурной, греховный, преступный поступок, одобрение дурной склонности. Оценить поступки человека можно только зная его намерения, уровень их осознания и побуждения совести.

Бог указывает только цель, путь же в рай человек прокладывает себе сам. Только от самого индивида в полной мере зависит его посмертная судьба.

Абеляр определял добродетель как то, благодаря чему обеспечивается блаженство, заключающееся в покорности Богу. Он различал четыре вида добродетели: благоразумие, праведность, стойкость, воздержание.

В эпоху глубокого Средневековья и господства религии Абеляр встал на путь секуляризации морали и восстановил античный натурализм в этике.

На могиле Абеляра преподобный Пьер произнес эпитафию: «Французский Сократ, величайший Платон Запада, современный Аристотель, великий спорщик и диалектик всех времен, властитель умов, гений многогранный, тонкий и проницательный; все превозмогал он силой разума и искусным словом — таким был Абеляр».

- *Вера, не просветленная разумом, недостойна человека.*
- *Никто не познает точно добродетели, если не имеет понятия о пороке, в особенности когда некоторые пороки до такой степени близки к добродетели, что легко обманывают своим подобием.*
- *Одно дело — лгать, другое — заблуждаться в речах и отступать от истины в словах в силу заблуждения, а не злого умысла.*
- *Грешен лишь тот, кто осознает свой грех.*
- *То, чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости.*
- *Фальшивое никогда не бывает прочным.*

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ (354—430) — теолог, философ, влиятельнейший проповедник, один из Отцов католической церкви, родоначальник христианской философии истории.

Вырос и получил блестящее образование в небогатой римской патрицианской семье. Мать была христианкой. Пережив острый духовный кризис, провел несколько лет в отшельничестве на севере Италии. Был обращен в христианство в 30-летнем возрасте.

Основные произведения: «Исповедь», «О граде божием».

В его этике ярко проявилась идея подчинения морали религии. Августин считал, что все созданное богом не должно подвергаться сомнению и является высшим благом. Лейтмотив его этики заключен в молитве, которую Августин возносит богу: «Дай нам то,

что ты повелеваешь, и повелевай нам то, что ты хочешь». Сама воля бога, независимо от ее содержания, есть благо, добро, источник блаженства. Поэтому в обращенности к богу, любви к нему состоит начало и конец, вся тайна нравственных устремлений индивида. Заповеди божьи не измеряются человеческими мерками, они абсолютно совершенны. Спасение человека заключается в истинной вере.

Августин пытался дать ответ на вопрос об источнике зла в мире (входило ли грехопадение человека в замысел божий?). В итоге пришел к выводу, что эта тема непостижима для человеческого разума.

Он отрицал ценности античной этики и утверждал как истинно добродетельное поведение безусловную покорность воле бога и авторитету церкви. В «Исповеди» на примере собственной жизни доказывал, что по собственной воле человек неизбежно лишь усугубляет свои грехи и страдания и только обращение к богу может наставить его на путь истины. Долг доброго христианина — истребить в себе всякое своеволие. Определял зло как отрицание добра, отступление от божественных предписаний.

Описал семь основных добродетелей, которыми должен обладать человек. Три из них — истинные (теологические) — влиты в душу человека богом: вера, надежда и милосердие. Остальные — низшие (приобретенные) — справедливость, мужество, умеренность и благоразумие. Эти добродетели рассматривались им как определенные формы проявления любви к богу.

Из безусловной покорности воле бога Августин выводил и безусловную покорность авторитету церкви. Он требовал принудительного возвращения еретиков в лоно церкви и указывал на неотвратимость адских мук для упорствующих в своих заблуждениях.

Августин синтезировал все духовные системы своего времени — как античные, так и христианские — в одну универсальную

систему, которая оказала огромное влияние на современников и последующее развитие философии в Средние века.

- *Нет любви без надежды, нет надежды без любви, нет и того, и другого без веры.*
- *Перед верой меркнут все достижения разума.*
- *Проси в молитве не легкой ноши, а крепких плеч!*
- *Созидай добро. Делай это не ради славы своей, а ради славы того, кому ты обязан возможностью делать добро.*
- *Каждое существо, до тех пор, пока оно существует, должно обладать качеством доброты точно так же, как обладает качеством существования.*
- *Нет никакой заслуги в том, чтобы жить долго, ни даже в том, чтобы жить вечно, но велика заслуга того, кто живет добродетельно.*
- *Ни один человек не вправе вести столь созерцательную жизнь, чтобы забыть о своем долге служения ближнему.*
- *Не произноси бесповоротных суждений.*
- *Жизнь говорящего имеет больше значения, чем любая речь.*
- *Поскольку различение истинного и ложного — весьма трудное дело, не следует сердиться на тех, кто заблуждается.*
- *Тот, кто добр, — свободен, даже если он раб; тот, кто зол, — раб, даже если он король.*
- *Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека — простите его, а то будет два нехороших человека.*
- *Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя.*
- *Нет прошлого, настоящего и будущего. Есть прошлое настоящего, настоящее настоящего и будущее настоящего.*
- *Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему — прочитал в ней только одну страницу.*

АВРЕЛИЙ МАРК (121—180) — римский император (161—180) и философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета.

Родился в Риме 26 апреля 121 г. в сенаторской семье испанского происхождения. Отец мальчика умер рано, и его воспитывал дед,

который занимал пост консула и был на хорошем счету у императора Адриана, состоявшего с ним в родстве. Первоначально мальчик был усыновлен третьим мужем матери, а в 139 г., после смерти своего приемного отца, был усыновлен императором Антонином Пием и стал именоваться Марк Элий Аврелий Вер Цезарь.

Марк Аврелий получил прекрасное образование. Он увлекался живописью и философией, изучал гражданское право.

Марка Аврелия называют «философом на троне». Будучи философом-стоиком, ненавидевшим насилие и войны, Марк Аврелий вынужден был большую часть правления провести в военных походах, отстаивая границы своего государства. Во время одного из походов в 178 г. в римской армии началась эпидемия чумы. Заразился и император, умерший от этой болезни в 180 г.

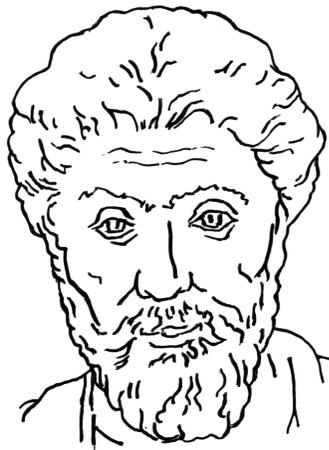
Единственное сочинение мыслителя «Наедине с собой» представляет собой философский дневник в двенадцати книгах, наполненный размышлениями об этике, о собственных несовершенствах, о неизбежном противоречии между идеалом и жизнью и др. Был опубликован уже после его смерти.

Свою императорскую власть он понимал как возможность и обязанность служить обществу и общему благу. Щедро раздавал пенсии представителям разных философских школ, заботился о поддержании традиций этих школ в Афинах.

Наибольшее внимание в своей философии он уделял вопросам нравственной оценки жизни, назначения человека и мироздания.

В этике Марк Аврелий обращается к человеку, его внутреннему миру. Человек представлен у Марка Аврелия в трех качествах: как тело; как жизненная сила (в виде дыхания); как дух (руководящее начало, тождественное разуму).

Человек объясняется им на основе родства с космосом. Мир — это большой космос, а человек — микрокосм. Мир — целое, а человек — его часть. Если в мире есть земля, то в человеке это

проявляется в твердом, в мире вода, а в человеке аналог — жидкое, и т. п. Мир устроен целесообразно, и человек тоже стремится к целесообразности — объединению в государство. Провозглашал единство человеческого рода. Не только чисто природное единство, но и равенство гражданское, политическое — принадлежность к одному государству, полису. Весь мир — единый город, а «человек — гражданин мира».

Кроме того, люди едины и по духу. «Души людей едины», они подчиняются единым законам. Разумность людей проявляется в склонности людей друг к другу, в том, что они сочувствуют друг другу.

Вместе с тем, его этическое учение довольно пессимистично и носит фаталистический характер. Человек в сравнении с миром есть лишь его ничтожная часть. Если мир существует вечно и бесконечно, то человеческая жизнь — это лишь мгновение, как жизнь бабочки-однодневки. И значит все распри между людьми ничтожны, ибо сам человек — песчинка в огромном мироздании, а сам род человеческий — временное явление, обреченное на исчезновение в небытии. Человек подчинен судьбе, миру, зависит от них. Ему не дано вмешиваться в события, тем более пытаться дать им собственную этическую оценку. Наша жизнь определяется Целым — неким мировым разумом, который безразличен к природе и ее творениям (в этом у Марка Аврелия, по сути, угадывается идея промысла Творца, монотеистического Бога христианства). Действия человека детерминированы внешним ходом вещей.

Но человек подчинен еще и Богу. Каждый человек имеет своего гения или демона, который лично руководит именно этим человеком. Человек смертен и суетен, он бессмысленно растрчивает и без того короткую жизнь в погоне за ложными благами. То, каким станет человек — заслуга его собственного разума, позволяющего человеку осуществлять достойный выбор и нести ответственность за этот выбор перед самим собой.

Идея бренности всего земного, хрупкости нашего бытия объективно повышает ценность человеческой жизни. Из тезиса «настоящее — вот все, чего можно лишиться, ибо только им и обладаешь» он заключает: «спешите к цели».

Высшее благо воплощается в общепольной деятельности гражданина. «Чти богов и заботься о благе людей. Жизнь коротка;

единственный же плод земной жизни — благочестивое настроение и деятельность, согласная с общим благом».

Для разумного человека, овладевшего философией, не существует ни одобрения толпы, ни мнения власти, ни стремления к богатству и наслаждениям. Все, что движет им — это сознание собственного морального долга, которое стоит выше приходящего и случайного. При этом долг — это конкретный долг человека и гражданина. Обретение посмертной славы — ничто в сравнении с сознанием исполненного долга.

О Марке Аврелии осталась память как о гуманном, высоконравственном императоре, который мужественно переносил выпавшие на его долю превратности судьбы. После смерти его официально обожествили. Согласно античной исторической традиции, годы его правления считаются золотым веком, а сам Марк Аврелий — одним из лучших римских императоров.

- *Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть человек, пора и стать им.*
- *Ты можешь прожить свою жизнь счастливо, если сумеешь идти правильным путем и сумеешь думать и действовать правильно.*
- *Для счастливой жизни нужно совсем немного. Все дело в самом человеке, в его образе мышления.*
- *Истинная ценность человека измеряется в тех вещах, к которым он стремится.*
- *Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности.*
- *Жить каждый день так, как если бы он был последним, никогда не суетиться, никогда не быть равнодушным, никогда не принимать театральные позы — вот совершенство характера. Наша жизнь — это то, во что ее превращают наши мысли. Ни с кем не случается ничего такого, что не в силах было бы вынести.*
- *Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни.*
- *Пусть дела твои будут такими, какими бы ты хотел их вспомнить на склоне жизни.*

- Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть — нижней.
- Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии.

АКВИНСКИЙ ФОМА (Фома Аквинат) (1225/26—1274) — крупнейший представитель католического богословия, основатель томизма.

Родился на Сицилии в семье графа, находившегося в родстве с французским королевским домом. Был младшим из девяти детей в семье. Родители отдали его на воспитание в монастырь, где он учился у монахов-бенедиктинцев. В возрасте 17 лет он против воли родителей поступил в доминиканский орден, который послал его учиться в Париж. Там началась его академическая деятельность. Был человеком с легким и мягким характером, за что получил прозвище «ангельского доктора».

Автор целого ряда трактатов по вопросам богословия и проблемам этики. Наиболее известные произведения — «Сумма теологии» (вторая часть посвящена преимущественно вопросам этики) и «Сумма философии».

В отличие от Августина, который продолжал традиции Платона, Фома Аквинский следовал за Аристотелем. Он ставил своей целью соединить идеи Аристотеля с христианской ортодоксальной религиозно-этической концепцией, преодолеть конфликт между верой и знанием, совместить мораль и религию.

Основной принцип его философии — гармония веры и разума. Считал, что разум способен рационально доказать бытие Бога, а научное обоснование догматов христианства укрепляет веру. Как и у Аристотеля, его этика подразделяется на учение о высшем благе и учение о добродетелях.

Высшим благом Фома полагал «созерцание истинного добра», заключенного в боге. Блаженство единения с Господом является результатом интеллектуальной деятельности, интеллектуального созерцания бога. Образцом нравственного поведения считал святого, отрекшегося от мирских забот и неукоснительно следующего заповедям Христа.

Во имя высшего блага необходимы подвиги добродетели, причем существенную роль играет добровольная направленность воли на добрые дела. Дал классификацию добродетелей: умственные — интеллектуальные и практические (ум и благоразумие); нравственные — основанные на чувствах (главные: благоразумие, справедливость, воздержанность и мужество); богословские — высшие добродетели (вера, надежда и важнейшая добродетель — любовь).

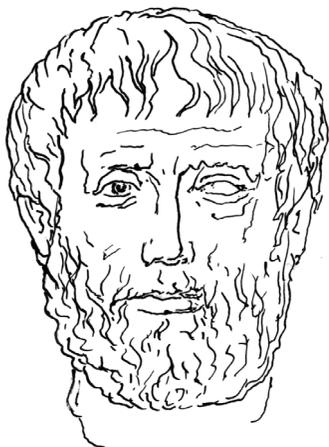
Считал, что все созданное богом является абсолютным благом, поэтому абсолютного зла не может существовать. Зло есть тень добра. Оно существует только как отклонение от блага.

Человек — венец творения, он находится на вершине природной иерархии. Тело человека — не «сосуд греха», оно прекрасно, так как сотворено богом. Зло же рождается в деятельности человека, в отступлении от божественных заповедей.

В 1323 г. был канонизирован. Учение Фомы Аквинского признано официальной и единственно истинной философией католицизма. Учение Фомы Аквинского и его последователей получило название «томизм».

- *Наш долг — ненавидеть в грешнике его грех, но любить самого грешника за то, что он — человек, способный на благо.*
- *Мы должны искренне любить других ради их собственного блага, а не ради нашего.*
- *То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что хочешь иметь завтра, — приобретай сегодня.*
- *Остерегайтесь людей, поклоняющихся только одной книге.*
- *Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях.*
- *Пусть мысли, заключенные в книгах, будут твоим основным капиталом, а мысли, которые возникнут у тебя самого, — процентами на него.*
- *Знание есть сила, знание есть ценность. Не зазорно добывать его из любого источника.*

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н. э.) — величайший древнегреческий философ, ученый-энциклопедист. Имел прозвище Стагирит, так как был родом из города Стагиры в Македонии.

Родился в семье придворного врача македонского царя. Родители умерли рано, и Аристотель жил в доме своего опекуна Проксена, который дал ему хорошее воспитание. В 367 г. до н. э. 17-летний Аристотель поехал в Афины, чтобы изучать там философию. Учился в Академии Платона, где пробыл в течение 20 лет как слушатель, преподаватель и равноправный член содружества философов-платоников. Платон очень высоко ценил Аристотеля, так же, как и Аристотель Платона. Однако уже в школе Аристотель подвергал критике платоновский идеализм. В споре

с Платоном Аристотель и произнес однажды довольно длинную фразу, более известную в сокращенном переводе: *«Платон мне друг, но истина дороже»*. После смерти Платона в 347 г. до н. э. Аристотель покинул Афины, много путешествовал. В 335 г. основал собственную школу — Ликей, названную так в честь храма Аполлона Ликейского, возле которого она находилась.

Обучение в школе происходило во время прогулок в тенистом саду, поэтому она называлась перипатетической (т. е. «прогулочной»). Учеников школы называли перипатетиками, т. е. «прогуливающимися».

В 343 г. до н. э. царь Филипп II пригласил Аристотеля в качестве учителя и воспитателя к своему сыну Александру Македонскому. После смерти Александра Македонского, обвиненный в безбожии, Аристотель бежал и вскоре умер на острове Эвбея на вилле своей покойной матери.

Этике посвятил три специальных труда: «Никомахова этика», «Эвдемова этика» и «Большая этика». Главным произведением считается «Никомахова этика». Это сочинение представляет собой свод практических наставлений в правильном поведении, адресованный Аристотелем Никомаху (по одной из версий — сыну).

Аристотель считается «отцом» этики. Он ввел термин «этика». Выделил предмет этики и обозначил отличительные признаки этики как науки. Впервые дал систематическое изложение этики как самостоятельной дисциплины, ввел ее в систему других наук (поместив этику между политикой и психологией). Он считал, что этика — прикладная наука о нравственности, добродетелях; ее цель — сделать человека моральным, а значит, счастливым. Основные задачи этики: дать человеку моральные знания, научить его моральному поведению. Считал, что добродетели человеку не даны от рождения, а приобретаются им в процессе воспитания. Воспитание — это борьба с крайностями в проявлении человеком природных страстей (страха и т. п.).

Добродетель — это «золотая середина» между двумя крайностями — избытком и недостатком. Например, добродетель щедрости является серединой между скупостью и мотовством. Главными добродетелями Аристотель считал справедливость и дружбу. Разделил добродетели на две группы: дианоэтические (интеллектуальные, свойства ума) и этические (волевые, относящиеся к характеру человека). Истинно нравственным поведением считал поведение, в котором разум и чувства согласованы между собой.

Этика является практической наукой. Цель этики, говорит Аристотель, «не познание, а поступки», она учит тому, как стать добродетельным, наилучшим. Этика существует «не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого проку».

Этика Аристотеля основана на идеях эвдемонизма: высшая цель человека — блаженство, счастье, которое заключается в разумной деятельности и чувстве удовлетворения от совершения моральной деятельности.

- *Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того чтобы стать хорошими людьми.*
- *Хорошо рассуждать о добродетели не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях не значит еще быть справедливым на деле.*
- *Мудрец не свободен от страстей, а умерен в страстях.*
- *В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.*
- *Жить — значит делать вещи, а не приобретать их.*

- *Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед.*
- *Из привычки так или иначе сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков.*
- *Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.*
- *Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель человеческого существования.*
- *Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, степени этой любви.*
- *Человек вне общества — или бог, или зверь.*
- *Друг — это одна душа, живущая в двух телах.*
- *Наслаждаться общением — главный признак дружбы.*
- *Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела, чем сделать плохо в десять раз более.*
- *Познание начинается с удивления.*
- *Город — единство непохожих.*
- *Справедливость — душевная добродетель, состоящая в том, чтобы всем воздавать по заслугам.*
- *Один человек хвалился, что он родом из большого города. «Не это важно, — сказал Аристотель, — а важно, достоин ли ты большого города».*

БРУНО ДЖОРДАНО ФИЛИППО (1548—1600) — итальянский монах-доминиканец, философ и поэт; представитель философии пантеизма; автор многочисленных трактатов; признан выдающимся мыслителем эпохи Возрождения.

Родился в местечке Нола около Неаполя в семье бедного дворянина. При рождении получил имя Филиппо. Начальное образование получил в местной латинской школе, затем слушал лекции в университете Неаполя. Не имея средств, чтобы продолжать обучение в качестве студента, вступил в доминиканский орден и получил монашеское имя Джордано. Скептическое отношение к некоторым сторонам католического культа, сомнения в догматах церкви привели к тому, что в 1576 г. он сбросил монашеское облачение. Преследуемый церковниками за свои взгляды, покинул Италию и жил во Франции, Англии, Германии. По возвращении

в Италию (1592) был обвинен в ереси и свободомыслии и после восьмилетнего пребывания в инквизиционной тюрьме сожжен на костре в Риме на площади Цветов, где теперь стоит памятник, установленный ему в конце XIX в.

Мужество Джордано Бруно поразило современников, но не тем, что он бесстрашно взшел на костер. Мучеников за веру в XVI в. было много. Восхищало другое: как он мог пойти на смерть, не веря в бессмертие души и не ожидая посмертного воздаяния?

Был сторонником теории Николая Коперника. Суть ее (гелиоцентризм) заключалась в том, что в центре планетарной системы находится Солнце, а планеты крутятся вокруг него. Церковная точка зрения по этому вопросу была прямо противоположной. Будучи приверженцем гелиоцентризма, Дж. Бруно не был атеистом.

Божественность человека он понимал двояко: 1) он божественен, поскольку божественна природа, создавшая его и частью которой он является; 2) божественным его делает порыв к знанию и высшему деянию; он обожествляется в героическом слиянии с обожествленной природой.

Этическим вопросам посвящены два его произведения — «Изгнание торжествующего зверя» и «О героическом энтузиазме».

У Бруно нет этики как специального учения о нравственности, благе, добродетелях и т. п. Его этика — этика героической любви, героического энтузиазма, самосовершенствования человека, она — о человеке, устремленном к со-единению с божественным началом мира.

Наиболее полно этические взгляды Бруно представлены в его трактате «О героическом энтузиазме», главная цель которого, по его словам, состояла в том, чтобы показать, что есть «божественное созерцание», или, что то же, в чем состоит «героическая любовь».

Этот трактат о любви как пути божественного познания, как способе возвышения человека над миром и его приближения к божественной истине. Есть в нем размышления и о любви

чувственной, хотя она интересует Бруно лишь негативно, как то, чему противостоит и от чего отличается любовь возвышенная.

Бруно интересует любовь героическая, представляющая собой энтузиазм. Термин «героический» он использовал в изначальном смысле слова «герой»: герой греческих мифов — это человек-полубог; он обладает сверхчеловеческими способностями, и боги благоволят ему; он приближен к богам и после смерти может занять место среди них. Бруновский энтузиаст также героичен, поскольку находится на пути к абсолютной истине, высшему благу и первой красоте, своим сознательным усилием приближая себя к Богу.

Бруно провозглашает культ универсального, деятельного, творческого человека. Эту тему он развивает в теории «страстного субъекта» — героического энтузиаста, поднимающегося над индивидуальными интересами, самоотверженного подвижника, стремящегося к высокой цели. Героический энтузиазм — высшая ступень человеческого совершенства.

Два момента наиболее полно характеризуют моральную философию Бруно: 1) нравственная жизнь человека представлена как усилие по духовному самовозвышению, 2) ответственность за инициативу этого усилия возлагается на самого человека.

Философско-этические идеи Бруно явились предвестниками буржуазной эпохи.

- *Стремление к истине — единственное занятие, достойное героя.*
- *Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим.*
- *Энтузиазм — это любовь и мечты о прекрасном и хорошем, при помощи которых мы преобразовываем себя и получаем возможность стать совершеннее и уподобиться им.*
- *Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом.*
- *Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф.*
- *Капля дробит камень не силой, но частым падением, так и человек делается мудрым не силою, но часто повторяющимся чтением.*
- *Мне говорят, что я своими утверждениями хочу перевернуть мир вверх дном. Но разве было бы плохо перевернуть перевернутый мир?*
- *Сжечь — не значит опровергнуть!*

ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ (1770—1831) — немецкий философ, представитель немецкой классической философии.

Родился в Германии, в Штутгарте. Его отец служил секретарем казначейства и относился к сословию высшего чиновничества. В гимназии Гегель был образцовым учеником, проявлявшим особый интерес к античной литературе. Семья готовила его к карьере пастора, для чего он прошел курс обучения в Тюбингенском теологическом институте. Сильное впечатление на Гегеля произвела Французская революция, начало которой он со своим однокурсником Шеллингом (впоследствии также знаменитым философом)

приветствовал посадкой «дерева свободы». Этим же во многом было обусловлено и его внимание к социальной философии. Постепенно Гегель разочаровался в карьере пастора и его интеллектуальные интересы сосредоточились на философии. В течение жизни он работал во многих университетах Германии, а также редактором местной газеты и директором гимназии. Он обладал энциклопедической ученостью. В 1831 г. во время эпидемии холеры он скоропостижно скончался на 62-м году жизни.

Этика Гегеля представлена в трудах: «Философия права», «Феноменология духа», «Энциклопедия философских наук». Наиболее полно этические взгляды изложены в «Философии права».

Гегель развил теорию диалектики, определил значение этики в системе общественных отношений, разграничил понятия «мораль» и «нравственность». В отличие от Канта, Гегель обратился не к этике внутренней убежденности (этике доброй воли), а к социально содержательной теории морали (этике социально-содержательной деятельности).

Гегель предваряет исследование природы морали и нравственности учением о свободе воли. Он полагал свободу «необходимым условием и основой нравственности». Исходя из этого,

он предложил концепцию развития свободной воли, в процессе которого воля проходит три стадии (природная воля — произвол — разумная воля). Эта идея впоследствии воплотилась в его учении об абстрактном праве, о морали, о нравственности.

В учении о морали Гегель определяет мораль как право субъективной воли. Мораль — это субъективный аспект поступков человека, какими он их видит. Это сфера личностных убеждений, оценок, взглядов, переживаний. Мораль является результатом современного классового общества, в котором люди разъединены, отчуждены от государства. Он считал, что моральность — это форма соотношения индивида и общества, свойственная данному историческому периоду, ступень развития общества. Моральный долг субъекта состоит в том, чтобы «иметь понимание добра, сделать его своим намерением и осуществлять в деятельности».

Учение о нравственности посвящено анализу нравственности как объективного аспекта поступков человека, того, какими они являются на самом деле. Нравственность не связана с волей индивида, она есть преодоление человеком своей естественной природы, подчинение индивидуальности интересам государства. Формами развития нравственности являются: семья, гражданское общество и государство. Здесь моральные субъекты рассматриваются им не как абстрактные индивиды, а как члены различных социальных образований. Нравственность — это как бы вторая (общественная) природа человека, возвышающаяся над первой (индивидуальной). Процесс становления нравственности есть, по сути, подчинение индивидуального начала общественным и государственным интересам. Гегель сводил нравственность к лояльности индивидов по отношению к наличному государственному строю. Подлинная нравственная жизнь возможна только в государстве.

Своеобразие этики Гегеля состоит в том, что он оставил спор об отвлеченных универсальных моральных принципах и сосредоточил внимание на тех социальных формах, в которых протекает нравственная деятельность человека. На место нравственной добродетели Гегель поставил санкционированную обществом и государством «добропорядочность», а идею служения человечеству в целом (этика Канта) заменил конкретными и частными обязанностями перед семьей, обществом и государством. Он выявил

и показал связь морали (нравственности) с другими сторонами общественной жизни, наполнил мораль социально значимым содержанием, подвергнув критике кантовскую идею автономности морали. Основными нравственными ценностями Гегель считал труд и силу духа, выраженную в деятельности человека. Человек, занятый созидательным трудом, рассматривался им как двигатель исторического прогресса. Он считал, что с переходом в каждую новую историческую эпоху нравственность поднимается на более высокую ступеньку развития.

- *Нравственность — это разум воли.*
- *Обязанности человека делятся на четыре рода: на обязанности перед самим собой, перед семьей, перед государством и перед другими людьми вообще.*
- *Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то он этим еще не добродетелен; он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера.*
- *Человек есть не что иное, как ряд его поступков.*
- *Воспитание имеет целью сделать человека самостоятельным существом, т. е. существом со свободной волей.*
- *Добродетель есть нечто всеобщее, требуемое от всех людей, и не что-либо природженное, но нечто производимое в индивидууме его собственной деятельностью.*
- *Дурной человек следует своим склонностям и из-за них забывает свои обязанности.*
- *Совесть в отличие от законов бесправна в государстве; ведь если человек взывает к своей совести, то у одного может быть одна совесть, а у другого — другая. Чтобы совесть была правой, необходимо, чтобы то, что она признает правым, было таковым объективно.*
- *Педантичному моралисту можно сказать, что совесть — это моральный светильник, озаряющий хороший путь; но когда сворачивают на плохой, то его разбивают.*
- *Стыд есть начало гнева против того, что не должно быть.*
- *Стыд представляет собой зачаточный, не резко выраженный гнев человека на самого себя, ибо он содержит в себе реакцию на противоречие моего собственного явления с тем, чем я должен и хочу быть.*

- Одним из основных определений принципа чести является то, что никто не должен своими поступками давать кому бы то ни было преимущества над собой.
- Что есть долг? Пока что у нас нет другого ответа, кроме следующего: совершать правое дело и заботиться о собственном благе и о благе других. Из всех вообще безнравственных отношений — отношение к детям как к рабам есть самое безнравственное.
- Истина средства заключается в его адекватности цели.
- Истинную вежливость необходимо рассматривать именно как долг, ибо мы вообще должны питать благосклонность к другим.
- Вежливость есть знак благосклонности и готовности к услугам, особенно по отношению к тем, с кем мы еще не состоим в близких отношениях знакомства или дружбы.
- Из всех обязанностей по отношению к другим первой является правдивость в словах и делах.
- Неблагодарно не говорить правды, когда уместно ее сказать, ибо это унижает и самого себя, и других. Однако следует также не говорить правду, если к этому не имеют призвания или права.
- Дружба основывается на сходстве характеров и интересов в общем совместном деле, а не на удовольствии, которое получаешь от личности другого.
- По отношению к своим друзьям необходимо быть как можно менее тягостным. Деликатнее всего — не требовать от своих друзей никаких услуг.
- Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов.
- Сова Минервы вылетает только с наступлением сумерек.

ГОББС ТОМАС (1588—1679) — английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора, «отец» семиотики.

Родился в семье сельского священника. Появился на свет преждевременно, был очень хилым младенцем, врачи считали, что он не выживет. Однако Гоббс прожил до 91 года. До 70 лет играл в теннис, а в 86 лет успешно перевел с древнегреческого на английский «Илиаду» и «Одиссею».

В 15 лет он поступил в Оксфордский университет, затем в течение многих лет в качестве компаньона-воспитателя сопровождал сына одного английского барона в путешествиях по Европе. Был знаком с многими учеными, философами, политическими деятелями эпохи.

Его жизнь и философское творчество пришлось на период разгара бурных революционных событий: детство — на закат Елизаветинской эпохи; зрелость — на Гражданскую войну и установление в Англии республики, а старость — на реставрацию монархии.

Главным сочинением мыслителя считается книга «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651), в которой представлены его взгляды на общественное и государственное устройство. В работах «Человеческая природа», «О свободе и необходимости», «Основы философии» и др. изложены его представления о природе и естественном состоянии человека, его моральная философия.

Учение о морали в трудах Гоббса является составной частью учений о человеке, обществе и государстве. Предмет его рассмотрения, когда он касается моральных аспектов, это желания и страсти человека, нравы людей, право и права, отношения людей в государстве и законы, регулирующие эти отношения.

Центральный вопрос для Гоббса — что есть человек и какова его сущность. Он исходит из того, что человек может находиться в естественном или общественном (гражданском, государственном) состоянии. По своей природе человек зол и эгоистичен («человек человеку волк»), стремится к удовольствию и заботится только о себе и своем самосохранении. В результате возникает состояние «войны всех против всех». «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех». В условиях естественного состояния анархии и взаимной вражды

моральные понятия и оценки к действиям людей не применимы. «Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места».

Стремление к самосохранению, которое есть первый закон природы и веление естественного разума, делает невозможным сохранение такого положения в течение продолжительного времени. Это побуждает людей искать возможность заменить состояние всеобщей войны миром. В результате, благодаря разуму и языку (как важнейшей знаковой системе, позволившей выстроить коммуникацию), они приходят к соглашению (договору) на основе отказа от части своих претензий и взаимного признания равенства прав. Так появляется государство — «великий Левиафан», который гуманизирует отношения людей, требуя безусловного повиновения себе и уважения к правилам морали и права.

Таким образом, по Гоббсу, мораль имеет договорное происхождение. Вне государства морали быть не может. Государство позволяет придать понятиям добра и зла, справедливости и несправедливости общезначимый характер. Оно устанавливает единые для всех законы, вводит все интересы и стремления людей в определенные рамки и границы, наилучшим образом отвечающие их общему интересу в поддержании мира и самосохранения. Поэтому, полагает Гоббс, «все установленное законом, следует считать добром, а все запрещенное — злом».

Отсюда вытекает другой естественный закон, сформулированный Гоббсом: «Человек должен довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, какую он допустил бы по отношению к себе». Это соответствует «золотому правилу» нравственности, которое проповедовалось с древних времен.

Представления о морали носят у Гоббса утилитарный, прагматический характер. Считая, что «двигателем» деятельности человека являются эмоции, страсти, стремление к выгоде, власти, богатству, он определяет благо как то, к чему стремится человек и что несет ему удовольствие и пользу. Зло же есть то, что приносит неудовольствия и чего человек избегает. Мораль для него является средством связи эгоистических индивидов в обществе и представляет собой систему взаимной полезности. Все моральные проявления основаны на эгоизме (в том числе общественный долг, милосердие и др.).

Таким образом, только инстинкт самосохранения и потребность выживания заставляют людей организовывать государство, ограничивать врожденный эгоизм и агрессию и соблюдать «золотое правило» морали.

Устанавливая ответственность государства за регулирование нравственной жизни, Гоббс указывает, что те, кто управляет государством, должны помнить, что государство устанавливается не ради себя самого, но ради граждан. В устройстве государства и его законов должен помещаться высший, естественный и моральный закон.

Система Гегеля сыграла огромную роль в дальнейшем развитии философско-этических теорий.

- *Для того чтобы познать свойства государства, необходимо предварительно изучить склонности, аффекты и нравы людей.*
- *Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались.*
- *Незнание причин и правил не так отделяет людей от достижения их целей, как приверженность к ложным правилам.*
- *Вера в себя есть нечто прекрасное, ибо это признак человека, сознающего свои способности.*
- *Счастье не в том, что мы в чем-нибудь преуспели, а в самом преуспевании.*
- *Мудрость приобретается чтением не книг, а людей.*
- *Истина и ложь суть атрибуты речи, а не вещей. Там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи.*
- *Сострадание есть представление нашей собственной беды, вызываемое созерцанием чужой беды.*
- *Мы находим в природе человека три основных причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в третьих, жажда славы.*
- *Зло, которого мы не можем ни преодолеть, ни избежать, мы ненавидим.*
- *И как в отношении других вещей, так и в отношении людей определяет цену не продавец, а покупатель. Пусть люди (как это большинство и делает) ценят самих себя как угодно высоко, их истинная цена не выше той, в которую их оценивают другие.*

ДЕМОКРИТ АБДЕРСКИЙ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель теории атомизма, человек энциклопедических знаний.

Родился в городе Абдеры во Фракии в богатой и праведной семье. Отец оставил своим трем сыновьям большое наследство, но Демокрит отказался от имущества, взяв 100 талантов. Он потратил их на многочисленные странствия, о которых мечтал с детства. В этих путешествиях он изучал философские воззрения, нравы и обычаи различных народов. Растратив на путешествия отцовское наследство, вынужден был вернуться в родной город и жить на средства одного из своих братьев Дамаса.

Согласно воспоминаниям современников, в конце жизни Демокрит потерял зрение. Он скончался в возрасте 107 (109) лет во Фракии. Жил он очень бедно, но за свои труды при жизни был удостоен пышных похорон за счет государства.

Образ жизни и научные эксперименты Демокрита казались странными и непонятными его согражданам. Демокрит любил гулять по кладбищу, где обдумывал идеи сотворения мира в тишине и спокойствии. В разговоре мог запросто расхохотаться без причины, настолько смешными казались ему людские дела на фоне великого мирового порядка. За это ему присвоили прозвище «смеющийся философ». Горожане считали Демокрита сумасшедшим, а его друзья даже приглашали для его освидетельствования знаменитого врача Гиппократа. Тот встретился с философом, но утверждал, что Демокрит абсолютно здоров и физически, и психически. Более того, отмечал, что Демокрит — один из умнейших людей, с которыми ему приходилось общаться.

В сочинениях античных авторов упоминается около 70 различных трудов Демокрита, из которых до настоящего времени не сохранился ни один. Исследования философии Демокрита опираются на цитаты и критику его идей в трудах более поздних философов, таких как Платон, Аристотель, Цицерон, Эпикур и др.

Этика Демокрита — продолжение его атомистической физики. Как атом есть полное и самодостаточное бытие, так и человек есть самодостаточное бытие.

Многие ученые считают именно Демокрита отцом этики. Он был родоначальником классического этапа в античной философии. В различных философских произведениях он писал об этике и первым предпринял попытку дать критерий разделения добра и зла — основных категорий этики. Основным в этике Демокрита есть учение о наивысшем благе и добродетели. Добродетели, по его утверждениям, — это способ достижения высшего блага, цели жизни. Высшее благо — счастье индивида, т. е. хорошее состояние духа, самодовольство, покой, равновесие, блаженство. Мораль как одна из форм бытия, самоутверждение человека существует для нее, а не наоборот.

По убеждениям Демокрита, чувство меры является непременным условием добродетельной и счастливой жизни. Демокрит признавал существование двух видов законов: 1) природных, нарушение которых ведет к гибели; и 2) установленных людьми, нарушение которых может и не иметь негативных последствий. Но если нарушая общественные законы человек может остаться безнаказанным, то что в таком случае удерживает его от преступления? Почему следует предпочесть добродетельный образ жизни? И что он собой представляет? Именно этот круг вопросов — практических, житейских — составлял содержание этической системы Демокрита.

Определив, что человек — природное существо, отличающееся от животных тем, что «в большей мере... заключает в себе теплого вещества», Демокрит высмеивал теории о божественном происхождении человека. Добродетели, считал он, не присущи человеку от рождения. Они приобретаются человеком в процессе воспитания: «Люди становятся хорошими от упражнения, а не от природы». Способность распознавать добро и зло, выбирать правильное поведение зависит от воспитания.

Цель жизни, считал Демокрит, — это счастье, которое состоит не во внешних благах и наслаждениях, а в неизменном спокойствии души, и достигается воздержанностью, чистотой мыслей и дел. Центральное понятие его этики — эвтюмия — благое состояние души, при котором человек чувствует спокойствие, равновесие,

симметрию, блаженство. «Эвтюмия не тождественна удовольствию, как ошибочно полагают некоторые; она есть такое состояние, при котором душа спокойна и неколебима, не терзается никакими страхами, суевериями или прочими переживаниями». Средства достижения эвтюмии — мера во всем, умеренность, золотая середина. Надо вообще избегать перегрузок: «Желающий быть в хорошем расположении духа не должен браться за много дел ни в своей частной жизни, ни в общественной». Каждый свободный гражданин может достичь счастья. Для этого необходимо иметь две добродетели: мудрость и чувство меры. Именно они помогают человеку отличать полезное от бесполезного, случайного, преходящего.

Мудрость — основная моральная добродетель. Она приносит три плода: дар хорошо мыслить (а значит, иметь верное суждение о вещах и освобождение от пустых страхов — смерти и гнева богов); дар хорошо говорить («слово — тень дела»); дар хорошо поступать (дар практической добродетели). *«Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели»*. В результате мудрый человек оказывается добродетельным уже в силу того, что он мудр, ибо порок — это следствие невежества: *«Причина ошибки — незнание лучшего»*.

Таким образом, «мудрость» у Демокрита не только высшая добродетель, но единственный гарант нравственного поведения. Человек же невежественный сам обрекает себя на несчастье, так как у него ложные представления о смысле жизни, о счастье, об удовольствиях.

Демокрит высоко ценил такую добродетель, как дружба. Но ценность он признавал не дружбы вообще, а лишь истинной и разумной. Самое трудное в дружбе, считал он, это отличать истинных друзей от ложных. Выбирать друзей следует осмотрительно и осторожно. Для этого человеку нужна мудрость.

Значительное место в этике Демокрита занимают практические наставления, выраженные им в афористической форме и касающиеся семейных отношений, проблем воспитания, отношений с родными, друзьями и т. д.

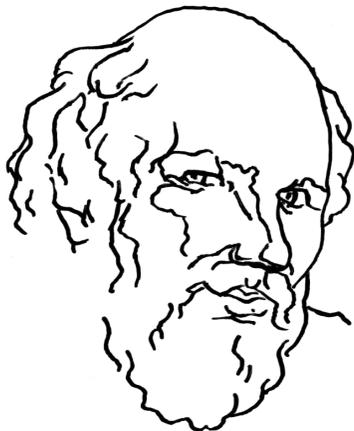
- *Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить правильные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.*

- *Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет.*
- *Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным.*
- *Совершающий позорное дело должен прежде всего стыдиться самого себя.*
- *Дурного не говори и не делай, даже если ты один; научись стыдиться себя намного больше, чем других.*
- *Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, а в том, чтобы даже не желать этого.*
- *Лучше думать перед тем, как действовать, чем после.*
- *Лучше изобличить собственные ошибки, чем чужие.*
- *Лучше, чтобы хвалил нас кто-нибудь другой, чем хвалить самого себя.*
- *Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребности они порождают.*
- *Желание большего приводит к потере того, что имеешь.*
- *Не относись ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд.*
- *Счастлив не тот, кто богат, а тот, кто не нуждается в богатстве.*
- *Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа; несчастлив тот, кто при больших средствах не имеет душевного веселья.*
- *Счастье и несчастье — в душе.*
- *Счастье обитает не в стадах и не в золоте. Душа — местожительство этого демона.*
- *Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора.*
- *Если можешь сделать подарок, то не медли с этим, помня, что обстоятельства переменчивы.*

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ (412—323 до н. э.) — древнегреческий философ, один из основателей школы киников.

Родился в семействе знатного и богатого банкира. В молодости за то, что он помогал отцу делать фальшивые деньги, был изгнан из города. Много путешествовал. Оказавшись в Афинах, стал

учеником философа Антисфена, основавшего школу киников. Был высокообразованным человеком.

Считал философию практической наукой. Его образ жизни был особой эпатажной формой философствования. Обладал силой убеждения. Отрицал и высмеивал знатность происхождения, богатство, славу, наслаждения, считая их пороками. Не признавал ни семью, ни государство, ни религию. Называл себя «гражданином мира». Бросил вызов обществу, отказавшись выполнять существовавшие правила приличия. Жил в большой глиняной бочке — пифосе, носил рванье, прилюдно

справлял свои естественные потребности и т. п. Современники называли его образ жизни «собачьим».

Считал, что только чрезмерным примером можно научить людей соблюдать меру и добродетельность. Он говорил, что берет пример с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы «ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим».

По легенде, он умер в возрасте 90 лет, задержав дыхание.

Сведения о жизни и изречениях Диогена Синопского дошли до нас благодаря трактату Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов».

Когда Диоген грелся на солнце в Крании, Александр Македонский, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня, чего хочешь». Диоген ответил: «*Не заслоняй мне солнца*».

Среди бела дня Диоген бродил с фонарем в руках, объясняя: «*Ищу человека*».

На вопрос, откуда он, Диоген сказал: «*Я — гражданин мира*».

- *Те, кто содержат животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им.*
- *Протягивая руку друзьям, не сжимай пальцы в кулак.*
- *Народу много, а людей немного.*

ДЮРКГЕЙМ ЭМИЛЬ (1858—1917) — французский социолог, философ, один из создателей социологии как самостоятельной науки, первый в мире профессор социологии, много внимания уделявший вопросам этики и морали.

Родился на северо-востоке Франции, в г. Эпинале в семье небогатого потомственного раввина. В детстве он тоже начал учиться на раввина, но после смерти отца отказался от религиозной стези. Первоначальное образование получил в колледже родного города, затем с третьей попытки поступил в Высшую нормальную школу в Париже. После ее окончания в течение трех лет преподавал философию в провинциальных лицеях Франции. Совершил поездку в Германию для дополнительного ознакомления с философией, социальными науками и этикой. По возвращении начал преподавательскую деятельность на кафедре социальной науки и педагогики на филологическом факультете в Университете Бордо.

В 1893 г. защитил докторскую диссертацию «О разделении общественного труда» и возглавил кафедру социальной науки. Это была первая кафедра и первый учебный курс по социологии не только во Франции, но и во всем мире. С 1902 г. возглавил кафедру науки о воспитании в Сорбонне. Э. Дюркгейм был блестящим оратором, его лекции привлекали слушателей, как преподаватель он пользовался заслуженным успехом. Был человеком долга, стремился соединить в своей собственной жизни принципы гражданской и профессиональной этики. Умер в возрасте 59 лет. Последняя неоконченная работа Дюркгейма была посвящена проблемам этики. Он вынашивал идею создания особой науки о нравственных фактах, которую он называл «физикой нравов».

Основные труды Э. Дюркгейма: «Метод социологии», «О разделении общественного труда», «Правила социологического метода», «Самоубийство. Социологический этюд» и др.

В студенческие годы он увлекался философией И. Канта, а затем социологическим учением О. Конта. Под влиянием их идей Дюркгейм реализовал намерение облечь нравственную философию Канта в социологическую форму, итогом чего стал так называемый социологизм — обобщающее понятие, которое выражает основные принципы теории и методологии социологии Дюркгейма. Этот принцип он распространил и на понимание морали. Ее природу он всецело выводил из социальных условий жизни людей (из социальных условий, социальной среды, социальной структуры) и фактически отождествлял моральное и социальное. Считал мораль главным признаком общества и рассматривал ее как фактор, создавший человека как общественное существо.

Мораль Дюркгейм понимал как практическую, действенную, реальную силу; все, что не имеет серьезного нравственного основания, с его точки зрения, носит непрочный и временный характер. Для того чтобы политические преобразования действительно вызвали социальные изменения, они должны выразить и затронуть глубинные нравственные ценности и устремления общества.

Исходил из того, что «наука нравственности — ветвь социологии». Следовательно, она должна рассматривать моральные факты как факты социальные. Под моральными фактами он понимал правила общественного поведения индивидов, а также ценности и идеалы, регулирующие это поведение. Важное место в социологии морали Дюркгейма занимает концепция общественной солидарности, под которой он понимал социальные связи, соединяющие индивидов в общественные группы. Доказывал «нормальный» характер солидарности в обществе и «анормальный» характер ее отсутствия.

Различал две формы солидарности — механическую и органическую. Первая присуща архаическим обществам с неразвитым личностным началом и доминированием репрессивных форм правосудия. Вторая форма характерна для обществ с системой разделения труда, наличием индивидов с развитым самосознанием и реститутивным (восстановительным) правом, ориентированным на постоянное исправление нарушений существующего порядка вещей.

Определяя мораль как «систему правил поведения», Э. Дюркгейм в качестве ее главного конститутивного признака называет

долг, следование которому делает человека высоко нравственным. В лекциях о нравственном воспитании он выделял четыре аспекта понятия «долг». Во-первых, моральный долг воспринимается людьми как «принудительное предписание», как команда, подобная «голосу, который говорит нам: это ваш долг». Во-вторых, моральный долг воспринимается как безличный стандарт, который должен осуществляться независимо от личных желаний, стремлений и надежд. В-третьих, моральный долг имеет постоянные качества независимо от времени и ситуации и потому способствует развитию привычки действовать определенным образом в сходных ситуациях. Наконец, моральный долг обычно воспринимается как прямое и непосредственное воззвание к личностному «я», а не как рациональный вывод, дедуцированный из неких общих этических формул.

Э. Дюркгейм придавал большое значение общественной дисциплине и контролю и по существу ставил знак равенства между дисциплиной и моралью. «*Мораль — это дисциплина*», она делает человека человеком, возвышает его над животным. Дисциплина как элемент морали — выражение самообладания, способности к строгому самоограничению, самоотрицанию в пользу другого.

Утверждал моральное превосходство общества над индивидом. Понимание общественных задач и функций морали непосредственно связано у Дюркгейма с его теорией воспитания. Он был убежден, что общество должно контролировать человеческие желания и потребности, так как они потенциально неограниченны. Дюркгейм считал, что истинно моральное поведение — это умение жертвовать индивидуальными побуждениями и страстями в интересах общества. Поэтому цель воспитания — формирование ребенка как социального существа, развитие тех качеств и свойств его личности, которые необходимы как для общества в целом, так и для той конкретной среды, к которой он непосредственно принадлежит.

Важнейшая функция морали, согласно Э. Дюркгейму, состоит в том, чтобы «детерминировать поведение индивидов, фиксировать его, удерживать от произвола».

Мораль, по Э. Дюркгейму, начинается там, где налицо бескорыстие и самопожертвование. Но личное бескорыстие имеет смысл только в том случае, когда мы подчиняемся более высокой моральной ценности, чем мы сами.

Высоконравственного человека отличает наличие трех качеств: чувство дисциплины, принадлежность к группе и автономия воли. Они же составляют три главных элемента морали и являются целью нравственного воспитания.

Особая заслуга принадлежит Дюркгейму в разработке проблем профессиональной этики. В своих трудах он доказывал особое значение профессиональной этики на примере профессиональной социологической этики. Этой теме были посвящены его лекции в Бордо, Сорбонне, Стамбульском университете. Впоследствии они были восстановлены и изданы его родственниками и учениками под названием «Профессиональная этика и гражданская мораль» сначала на турецком, а затем на английском языке. Дюркгейм обратил внимание на то, что внутри определенных видов специализированной деятельности вырабатываются особые нравственные требования. Последние определяются спецификой конкретной профессии и общеобязательны к исполнению для всех членов данной группы. Постановка ученым этой проблемы нашла продолжение в разработке вопросов врачебной, педагогической и иных видов профессиональной этики.

Дюркгейм внес важнейший вклад в понимание общества как ценностно-нормативной системы.

- *Моральные факты — такие же явления, как и другие.*
- *Нравственность — это обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб насущный, без которого общества не могут жить.*
- *Каждый народ имеет свою нравственность, определяемую условиями, в которых он живет.*
- *Повсюду, где есть общество, есть альтруизм, потому что есть солидарность.*
- *Чем примитивнее общества, тем более сходства между составляющими их индивидами.*
- *Недостаточно одного поколения, чтобы разрушить дело ряда поколений.*
- *Единственная сила, способная умерять индивидуальный эгоизм, — это сила группы.*
- *Мы любим того, кто похож на нас, кто мыслит и чувствует, как мы. Но не менее часто встречается противоположное явление.*

- *Избыток идеализма и моральной возвышенности часто приводит к тому, что человек не имеет склонности исполнять свои повседневные обязанности.*
- *Если мы тратим много сил на излишнее, то их не остается для необходимого.*
- *Нигде не испытываешь такой потребности видеть соотечественников, как в чужой стране.*

КАНТ ИММАНУИЛ (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, первым осуществил теоретический анализ нравственности.

Родился 22 апреля 1724 г., был четвертым ребенком в семье потомственного шорника. Семья отличалась добропорядочностью и религиозностью. Доходы семьи были очень скромными. По окончании гимназии в 1740 г. Кант поступил на богословский факультет в Кенигсбергский университет, с которым в последующем была связана вся его жизнь и профессиональная, педагогическая деятельность. Совмещал учебу с работой домашним учителем, а затем — преподавание в университете с работой библиотекаря в королевском замке. Лекции Канта пользовались у студентов большой популярностью.

Лекции Канта пользовались у студентов большой популярностью.

Кант вел очень своеобразный и строгий образ жизни. Он был домоседом (практически всю жизнь провел в Кенигсберге, не выезжая за его пределы), холостяком и педантом. Его жизнь характеризовалась аскетичностью и строгой размеренностью. Кант был настолько пунктуален, что горожане сверяли по нему свои часы, когда он выходил на прогулку. Кант видел свой долг в научно-философских занятиях.

Этика Канта систематически разработана в трех основных произведениях: «Основоположение к метафизике нравов»; «Критика практического разума»; «Метафизика нравов».

Кант впервые дал теоретический анализ морали как особого, специфического («автономного») явления, предложил критику существовавших теорий, описывающих и объясняющих мораль из эмпирического опыта. По Канту, мораль — априорное (доопытное) свойство самого человеческого разума; она самодостаточна, содержит причину в себе и невыводима ни из чего, т. е. она не зависит ни от природы, ни от бога, ни от обстоятельств жизни человека. Источником моральности человека являются особые способности человеческого разума — действовать в соответствии с законами долга.

Кант считал, что человек одновременно принадлежит двум мирам. Как существо чувственное, эмпирическое он принадлежит миру «феноменов» («вещей для нас»). Этот мир феноменов основан на законах необходимости, пронизан эгоизмом. В нем человек должен отстаивать свои интересы и полностью подчиняться необходимости. Но одновременно человек как существо разумное принадлежит миру «ноуменов» («вещей в себе») — миру свободы, независимому от восприятия людей, находящемуся вне причинности. В этом надэмпирическом мире человек обладает свободой воли и подчиняется нравственному закону (долгу), который априорно существует внутри сознания и определяет его поступки. Человек имеет право выбора: подчиняться эмпирическим стремлениям и желаниям или следовать нравственному закону. Только последнее делает человека существом моральным.

Кант выделял два вида императивов (велений):

1) гипотетические — связывающие практические цели индивидов с условиями их достижения («если хочешь, чтобы тебя уважали, будь честен» и т. п.). Поступки, которые объективно сообразуются с нравственным законом, но субъективно мотивированы чем-либо иным, Кант назвал легальными. Они могут приносить человеку пользу, но не являются моральными. Кант считал, что интересы, склонности, верования искажают, деформируют нравственную волю и потому не должны к ней примешиваться;

2) категорические (безусловные) императивы основаны на априорном моральном законе, который не является конкретным предписанием, а только задает направленность сознания и поведения; он не зависит от конкретных обстоятельств и частных эмпирических целей, а реализуется в любых обстоятельствах; является

самоценным и утверждает необходимость выполнения долга по отношению к другим людям. Кант дает несколько формулировок категорического императива, наиболее известны из которых две:

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства».

Это значит, что человек должен поступать так, чтобы его поведение было: а) одобрено всеми людьми; б) воспроизведено всеми людьми.

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

Это значит, что каждый человек: а) обладает достоинством; б) абсолютно самоценен; в) является целью сам по себе, а значит, не может быть средством.

Кант подчеркивал практическую значимость своей этической теории: «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, а именно: подобающим образом занять указанное человеку место в мире — и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком».

Кант считал, что этика — это не наука о том, как стать счастливым (достичь высшего блага и т. п.), а наука о том, как стать достойным счастья. Для этого надо преодолеть природный эгоизм во имя должного (нравственного закона).

В «Метафизике нравов» Кант дал подробную и основательную характеристику комплекса главных нравственных обязанностей человека: обязанностей «по отношению к самому себе» и обязанностей людей «в отношении друг друга».

Среди важнейших обязанностей по отношению к себе Кант выделил долг человека заботиться о сохранении своей жизни и здоровья, поставив его на первое место. Далее Кант обозначил добродетели правдивости, честности, искренности, добросовестности, собственного достоинства. Огромное значение Кант придавал наличию у человека совести как необходимого для нравственности «внутреннего судилища». Самоубийство и разные способы подрыва собственного здоровья (пьянство, обжорство и т. д.) он относил к порокам.

Двумя главными обязанностями людей по отношению друг к другу Кант считал любовь и уважение. Любовь он понимал как

благоволение, порождающее благодеяние, не связанное с расчетом на какие-либо выгоды для себя. Долг каждого человека, считал он, по мере возможности помогать людям («благотворить») и содействовать их счастью, не надеясь получить за это какое-либо вознаграждение. Нравственным долгом он также считал «участливость» — сострадание другим людям в их несчастьях и разделение их радостей. Пороками, противостоящими долгу уважения к другим людям, Кант считал недоброжелательство, неблагодарность, злорадство, высокомерие, злословие, издевательство.

Значение кантовской этики и ее влияние на последующее развитие философии огромно. Великий русский философ Владимир Соловьев охарактеризовал его значение так: «Кант — основатель философского критицизма, представляющего собой поворотную точку в истории человеческой мысли, так что все развитие философии, если не по содержанию, то по отношению мысли к этому содержанию должно быть разделено на два периода: докритический (или до-кантовский) и после-критический (или после-кантовский)».

- *Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.*
- *Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными счастья.*
- *Человек может стать человеком только путем воспитания. Он — то, что делает из него воспитание.*
- *Не принимай благодеяний, без которых ты можешь обойтись.*
- *Мудрый может менять мнение; глупец — никогда.*
- *Характер — это способность действовать согласно принципам.*
- *Не обращай с другими как со средством для достижения твоих целей.*
- *Имей мужество пользоваться собственным умом.*
- *Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека.*

КОНФУЦИЙ (552—478 до н. э.) — китайский философ и государственный деятель Кун Фу-цзы.

Родился в знатной, но бедной семье. В детстве ему пришлось поработать и пастухом, и сторожем. Лишь в возрасте 15 лет он смог начать учиться. В 50 лет основал свою школу и учение — конфуцианство. Суть учения изложена в книге «Лунь юй» («Беседы и высказывания»), представляющей собой записи бесед и высказываний учителя, сделанные его учениками. Сам Конфуций проповедовал свое учение устно в беседе с многочисленными учениками.

Конфуция считают одним из основоположников этики. Значение Конфуция для китайской философии сравнивают со значением Сократа для греческой. Он первым обратился к вопросам, связанным не с мироустройством и космосом, а с устройством государства, общества, взаимоотношениями между людьми, проблемами воспитания.

Учение Конфуция было нацелено на выработку условий, при которых государственное устройство общества станет гармоничным и обеспечит благополучие граждан. Государство представлялось им в виде пирамиды. На верхнем уровне располагался Сын Неба — верховное божество, государь, который осуществляет «волю Неба» и обладает совершенными достоинствами; среднюю часть пирамиды занимает правящее сословие; у основания пирамиды находится народ. Все подданные должны питать к императору сыновнюю любовь — *сяо*. Отношения между правящими и народом подобны отношениям «ветра» (правящие) и «травы» (народ): когда ветер дует, трава клонится.

В центре учения стоит фигура «благородного мужа» («*цзюнь-цзы*») — идеального представителя правящего сословия (государственного деятеля, чиновника, правоведа), долг которого состоит в том, чтобы везде и всегда следовать в своей деятельности велениям

морали. *«Благородный муж ко всему относится в соответствии с долгом; в словах скромн, в поступках правдив; совершает поступки, основываясь на ритуале. Он всегда держится середины, достигая тем самым внутреннего равновесия и господства над своими страстями».*

Высшими добродетелями подданных он считал следование долгу и верность. Основным понятием и этическим законом, получившим многообразные интерпретации в учении Конфуция, выступает *жэнь* — гуманность.

«Тот, кто способен проявлять в Поднебесной пять (качеств), является человеколюбивым. <...> Почтительность, обходительность, правдивость, сметливость, доброта».

«Не делай людям того, чего не желаешь себе, и тогда и в государстве, и в семье к тебе не будут чувствовать вражды».

Гуманность, человеколюбие — качества, данные «от рождения» лишь «высшим», тем, кто управляет. Представители же народа чужды добродетели и лишь путем обучения, смирения, преданности высшим и выполнением всех ритуалов и церемоний могут приобщиться к добродетелям и стать полезными обществу.

Внешним проявлением почтения, сыновней любви, преданности и т. д. является строгое выполнение ритуалов и церемоний — принцип *ли*. В нем нашло отражение уважение, которое должны испытывать окружающие к должности, занимаемой благородным человеком. При обращении к любому чиновнику необходимо соблюдать точно фиксированный ритуал, и чем значительнее чиновник, тем он сложнее.

Этически важной является и идея «исправления имен». Конфуций признавал, что «время бежит, не останавливаясь», что «все течет». Поэтому надо заботиться о том, чтобы в обществе все оставалось неизменным, сохранялись традиции. Правитель всегда должен быть правителем, отец — отцом, подданный — подданным, а сын — сыном. Люди должны исполнять свои обязанности в соответствии со своим общественным положением. Социальная стабильность и моральность обеспечиваются взаимностью выполнения людьми своих обязанностей, налагаемых на них в силу их положения в обществе.

Этико-правовое учение Конфуция оказало существенное влияние на государственное и общественное устройство, духовную

мысль Китая и других народов, просуществовав в качестве официальной идеологии не меньше двадцати столетий.

- *Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении.*
- *Почтительный сын — это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей болезнью.*
- *Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.*
- *Некто спросил: «Правильно ли говорят, что за зло нужно платить добром?» Конфуций ответил: «А чем же тогда платить за добро? За зло надо платить по справедливости, а за добро — добром».*
- *Учение без размышления бесполезно, а размышление без учения опасно.*
- *Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом? Это слово — взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе.*

МАКИАВЕЛЛИ НИККОЛО (1469—1527) — итальянский мыслитель, философ, писатель, историк, военный теоретик, государственный и политический деятель.

Родился в деревне недалеко от города-государства Флоренции, был вторым сыном в обедневшей дворянской семье. Отец Никколо был адвокатом. Макиавелли получил хорошее образование.

Был современником Леонардо да Винчи и другом Микеланджело. Занимал важные должности во Флорентийской республике, был ответственен за флорентийскую милицию, включая защиту города. После падения республики был отстранен от дел, по подозрению в участии

в заговоре против власти Медичи был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам, а затем сослан в свое деревенское имение.

В годы вынужденного отхода от политической деятельности им было создано много произведений, благодаря главному из которых — трактату «Государь» (1532) — его имя навеки вошло в мировую историю.

Место его захоронения не установлено.

В истории этической мысли Макиавелли известен тем, что попытался разграничить сферы действия морали и политики. Политика рассматривалась им как автономная, самостоятельная область человеческой деятельности. Она имеет свои цели и свои законы, независимые ни от религии, ни от морали. Политику определяет сама практика, естественные законы жизни и человеческая психология. Поэтому мораль всегда подчинена целям политики. Общее благо национального государства — критерий моральности и добродетельности. Доброе и благое — это все то, что содействует укреплению государства.

В «Государе» излагаются практические советы практическому политику ради достижения реального результата. Макиавелли анализирует вопрос о нравственных качествах идеального правителя — государя. Он верил в возможность примирения морали и политики, целей и средств на уровне личности конкретного государственного деятеля. *«Князю, желающему удержаться, необходимо научиться умению быть недобродетельным и пользоваться или не пользоваться добродетелями смотря по необходимости»*. Это не значит, что государь должен нарушать нормы морали, но он должен использовать их исключительно в целях укрепления государства. *«Не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо»*.

Труды Макиавелли были восприняты современниками с восторгом, пользовались огромным успехом. Впоследствии выводы, сделанные из его учения, получили название макиавеллизма — политики, которая руководствуется принципом «цель оправдывает средства». В действительности этот принцип имеет более позднее, иезуитское происхождение. Макиавелли его никогда не формулировал, он не вытекает из контекста его творчества.

Тем не менее, макиавеллизм осуждается как теория и практика бесконтрольной власти, не подчиненной «высшим» моральным

критериям, как деятельность, единственным законом которой является успех любой ценой.

- *Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно встают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого.*
- *Кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников.*
- *Никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско.*
- *Всякий видит, чем ты кажешься, немногие чувствуют, кто ты на самом деле.*
- *Человеческая жизнь такова, что если не позволять себе изредка глупостей, околеешь от скуки.*
- *Добрými делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными.*
- *Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей.*
- *Люди так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить.*
- *Достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям любой ценой.*

МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ДЕ (1533—1592) — знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».

Родился во Франции в семье зажиточных гасконских купцов. Отец Мишеля сделал прекрасную карьеру и даже стал мэром Бордо. За выдающиеся заслуги перед городом он был введен во дворянство, и поскольку он владел землей Монтень и замком, к его фамилии была сделана соответствующая приставка. В замке родился и Мишель. Он получил прекрасное домашнее воспитание и гуманитарное образование. Хорошо знал культуру древности. В семье с Мишелем говорили только на латыни. Монтень постоянно занимался самообразованием.

После изучения права и философии в Тулузском университете Монтень в 21 год получил судейскую должность, затем стал советником Бордоского парламента, а в 1580-е гг. его дважды избирали мэром Бордо. Был хорошо осведомлен о несправедливости, которой подвергались невинные жертвы религиозного фанатизма, был свидетелем лживости «доказательств» на судебных процессах. Постепенно он удалился от дел и уединился в тиши кабинета-библиотеки, расположенного в башне родового замка. Стены кабинета были украшены изречениями мудрецов. Там был создан его главный труд — «Опыты» (1580).

Книга написана на французском языке («языке парижского рынка»). Это произведение — не ученый трактат, а свободные размышления о мире, о человеке, его повседневной и внутренней духовной жизни и, прежде всего, о себе самом. «Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска».

Был решительным противником схоластики, отвергал академичность университетской философии, подчиненной авторитетам. Философия должна выступать в роли наставницы, вести к правильной, естественной, доброй жизни, а не быть совокупностью мертвых догм, принципов, авторитетных проповедей. Отстаивал необходимость самостоятельных суждений. Человек должен руководствоваться разумом, а не верой в общее мнение и обычай. Характерной чертой его мышления был скептицизм, с помощью которого он боролся против фанатизма. К богу относился скептически, считал его неким безличным принципом. Осуждал безразличие, подлость и подобострастие, которые душат самостоятельное, свободное мышление.

Этика Монтеня носит натуралистический характер; это учение о разумной, добродетельной жизни, которую надо выстраивать на природных основаниях. Ни религия, ни обычаи других народов не могут служить точкой отсчета в построении правильного поведения. Признавал относительность человеческих представлений

46

о добре и зле, их зависимость от условий существования того или иного народа.

В своем учении о нравственности он исключает идею о бессмертии души и загробном существовании; исходит из нерасторжимости единства души и тела. Все действия души «следует рассматривать здесь, у нас на земле, а не в другом месте». Главное в его этике — признание самодостаточности человеческой жизни, цель которой — в ней самой, а не вне ее.

Этика Монтеня индивидуалистична. Его индивидуализм противостоит как религиозной установке (жить ради служения Богу), так и общественному требованию (жить «для общества»). Он оспаривает даже позицию тех людей, которые искренне преданы общему интересу и интересам своих близких. *«Мы жили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и своем собственном благе все наши помыслы и намерения»*. Он отстаивал идею самостоятельности и независимости человеческой личности.

Цель добродетели — «хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь», «должным образом выполнить свое человеческое назначение». Монтеню был чужд аскетизм, он придерживался позиции разумного пользования всеми благами жизни. *«Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им»*. Человеческая жизнь должна быть многосторонней, принимаемой во всей ее сложности, со всеми радостями и страданиями.

Выработал ряд принципов воспитания молодого человека:

1) приспосабливаться к обычаям своего времени, уметь делать все без исключения, но стремиться делать только хорошее;

2) воспитывать терпимость и судить о людях не путем сравнения их с собой, а мерить их собственной меркой, каковы они есть, не навязывая другим своего образа жизни. Даже не принимая образ жизни и обычаи других людей, признавать за ними их достоинство и относиться с уважением;

3) *«Самая великая вещь на свете — это владеть собой»*. Не следует привязываться выше меры ко всему тому, чем мы обладаем в обществе.

«Опыты» приобрели огромную популярность, став самой читаемой книгой. В ней были отражены исторические потребности

эпохи, социальные и моральные тенденции и перспективы развития общества.

Этика Монтеня оказала огромное влияние на последующее развитие европейской философии. «Опыты» — одна из любимых книг А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого.

- *Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек.*
- *К любой странности привыкаешь со временем и благодаря постоянному с ней общению; но чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своей диковинности, тем меньше разбираюсь в том, что же я, собственно, такое.*
- *Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно.*
- *Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместителище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.*
- *Похвала всегда и везде приятна, откуда б она ни исходила и что бы ее ни вызывало, но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно знать, чем она вызвана.*
- *Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других.*
- *Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.*
- *Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться.*
- *Самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью.*
- *Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть.*
- *Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде.*
- *Следует смотреть не столько на то, что едят, сколько на то, с кем едят.*
- *А впрочем, умение держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ*

в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.

- *На что только не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись, если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?*
- *Женщины несколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин.*
- *Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность.*
- *Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатываются все зубы — все же, пока у меня остается жизнь, все обстоит благополучно.*
- *Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бrenно, кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое и притом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не раз обламывали зубы.*

НИЦШЕ ФРИДРИХ (1844—1900) — немецкий философ и мыслитель, литератор и поэт, родоначальник европейской «философии жизни».

Родился в семье лютеранского пастора в Пруссии, в сельской местности Реккен. Получил хорошее воспитание с очень сильной религиозной составляющей. Увлекался изучением античных текстов, любил музыку Вагнера, читал Шиллера, Байрона и др.

Учился в Боннском, а затем в Лейпцигском университете, где изучал теологию и филологию. В возрасте 24 лет, будучи еще студентом, был приглашен на место профессора классической

филологии в Швейцарский университет Базеля. Вслед за этим Лейпцигский университет присудил ему степень доктора без защиты диссертации. Это был беспрецедентный случай в истории университетов Европы.

С 18 лет испытывал сильные головные боли, к 30 годам произошло резкое ухудшение здоровья, почти ослеп. В 1879 г. он оставил преподавание в университете, получив пенсию с годовым содержанием 3000 франков. Его дальнейшая жизнь стала борьбой с болезнью, вопреки которой он писал свои произведения. 25 августа 1900 г. Фридрих Ницше умер в психиатрической лечебнице. Его тело похоронено в старинной церкви Реккена, в семейном склепе.

Труды Ницше принято разделять на три группы в соответствии с этапами развития взглядов мыслителя. Первая группа включает ранние работы, посвященные проблемам культуры и написанные под сильным влиянием идей Шопенгауэра: «Происхождение трагедии из духа музыки», «Философия в трагическую эпоху Греции» и «Несвоевременные размышления». Вторую группу составляют произведения, характеризующие его позицию «переоценки ценностей»: «Человеческое, слишком человеческое», «Утренние зори» и «Веселая наука». Третья группа состоит из работ, в которых наиболее систематически излагается философская концепция Ницше: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Антихрист», а также «Сумерки кумиров», «Ессе Номо», «Воля к власти».

В основе этических воззрений философа лежит отрицание классической традиции, связанной с гуманизмом и верой в идеи духовного прогресса человечества. Человек, в представлении философа, — это слабая деградирующая форма проявления жизни, стремящаяся везде и всюду к хаотичному и ничем не сдерживаемому творчеству нового. Воля к жизни и воля к власти — это

инстинктивные проявления, естественно вырастающие из взаимной борьбы и соперничества биологических видов. Отсюда его стремление отбросить христианскую нравственность и гуманизм, которые дезориентируют людей и делают их слабыми и незащитными.

Современная мораль, считал он, таит в себе угрозу наступающего кризиса и упадка, ответственность за что в определяющей степени возлагается на христианскую церковь и присущую ей фари-сейскую мораль, обещающую людям блаженство в потустороннем мире. Ницше провозглашает новую «переоценку ценностей»: «Мы должны освободиться от морали... чтобы суметь морально жить». «Бог умер!» — провозглашает Ницше. — «Вера в христианского бога перестала заслуживать доверия».

В противовес христианской «морали рабов» он предлагает возрождающую «мораль господ». «Господствовать — и не быть больше рабом Божиим: осталось лишь это средство, чтобы облагородить людей». Ницше проводит идею о существовании особых нравственных требований, отличных для сильных и для слабых — морали господ и морали рабов соответственно. Первыми движет стремление к обладанию властью, господству над другими людьми. В основе этого стремления лежат сила и независимость, способность встать по ту сторону добра и зла, конструируя мораль по собственному усмотрению. Они — немногие, элита — призваны подчинять себе волю вторых, которые должны безропотно подчиняться, так как им доступна исключительно мораль рабов. Именно для них предназначены нормы и ценности христианской морали с их проповедью альтруизма, самоограничения и любви к ближнему. Среди слабых, составляющих большинство в любом обществе, считает Ницше, формируются стадные инстинкты. Эти люди, с одной стороны, с легкостью подчиняются более сильной воле, а с другой — с неприязнью взирают на тех, кто не похож на них, независим, и потому преследуют их при каждом удобном случае.

Свои надежды Ницше связывает с появлением сверхчеловека, который уже не будет нуждаться в идее Бога и его моральных установлениях. В этом, хотя и в исключительно вызывающей негативной форме, проявляется стремление философа обосновать способность человека к ничем неограниченной, несдерживаемой свободе.

Своим творчеством Ницше пытался защитить ценность индивидуализма.

Его идеи оказали заметное влияние на развитие как этической мысли, так и социально-политических практик в последующее столетие.

- *Мораль — это важничанье человека перед природой.*
- *Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом.*
- *Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель.*
- *Что не убивает меня, то делает меня сильнее.*
- *У кого есть «зачем» жить, может выдержать почти любое «как».*
- *Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!*
- *«Возлюби ближнего своего» — это значит прежде всего: «Оставь ближнего своего в покое!» — И как раз эта деталь добродетели связана с наибольшими трудностями.*
- *Наш долг — это право, которое другие имеют на нас.*
- *Стоит нам только на один шаг переступить среднюю меру человеческой доброты, как наши поступки вызывают недоверие. Добродетель покоится как раз «посередине».*
- *Иной находит свое сердце не раньше, чем он теряет свою голову.*
- *Кто беден любовью, тот скупится даже своей вежливостью.*
- *Поверхностные люди должны всегда лгать, так как они лишены содержания.*
- *Мы более искренни по отношению к другим, чем по отношению к самим себе.*

ПЛАТОН (427(428)—347(348) до н. э.) — древнегреческий философ, мыслитель, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

Родился в одной из древнейших и знатнейших афинских семей. Настоящее имя, полученное им при рождении в честь деда, — Аристокл. Прозвище Платон (от греч. *πλάτος* 'широта'), означающее «широкий, широкоплечий», ему дал его учитель гимнастики за крепкое сложение. Аристокл был всесторонне одаренным

юношей (в гимнастике, музыке, поэзии). Выступал и одерживал победы в качестве атлета на Олимпийских играх.

Одним из учителей, у которых он обучался философии, был Сократ. Вскоре после смерти Сократа Платон оставил свой родной город и начал путешествовать с целью расширить круг своих знаний. В Сиракузах, где царствовал знаменитый тиран Дионисий Старший, его продали, как военнопленного, в рабство. Выкупил его киренец Анникерид и отослал к друзьям в Афины. Возвратившись в свой родной город, он начал обучать философии. Местом для своих чтений он выбрал Академию — местность, посвященную герою Академу и богине Афине, к северо-западу от Афин; здесь была

устроена гимназия, получившая название Академия. Учеников школы стали называть академиками. Платон не брал за это никакой платы, преподавание было публичным и всякий, кто хотел его слушать, — и старик, и молодой, имел к нему свободный доступ. Платон любил математику и считался одним из наиболее выдающихся математиков древности; занятие этой наукой он рассматривал как введение в философию. Надпись над дверью его дома в саду Академии гласила: «Да не входит сюда никто, не знающий геометрии». Всего Академия просуществовала 915 лет.

Сочинения Платона сохранились не в кратких отрывках, цитируемых другими, а практически полностью. Почти все произведения Платона написаны им в художественно-диалогической форме. Главным действующим героем в них является Сократ. Среди исследователей принято условно подразделять эволюцию платоновской философии на три периода: 1) ученичество (под влиянием Сократа) — «Апология Сократа», «Критон», «Лисий», «Протагор», «Хармид», «Эвтифрон» и первая книга «Государства»; 2) странствия (под воздействием идей Гераклита) — «Горгий», «Кратил», «Менон»; 3) преподавание (преобладающее влияние идей пифагорейской школы) — «Пир», «Федон»,

«Федр», «Парменид», «Софист», «Политик», «Тимей», «Критий», вторая-десятая книги «Государства», «Законы».

Основы этики Платона составляют учение об идеях и учение о душе. В учении об идеях он стремился доказать, что реальный мир, в котором живет человек, — это бледная игра теней; истинный же мир — это мир идей, не доступный человеческому разуму. В начале седьмой книги «Государства» он сравнивает людей, верящих в реальность чувственного мира, с людьми, которые с рождения прикованы к стене пещеры и видят при слабом освещении лишь тени вещей, а не сами вещи. Они убеждены, что кроме их пещеры ничего нет, и не верят тем, кто, вырвавшись из пещеры и увидев другой — истинный — мир, возвращаются и рассказывают о нем. Мир вещей преходящ, а мир идей — вечен и неизменен. Душа сопричастна миру идей, ее разумная часть обращена к этому миру. Но другая, вожделеющая часть души, тяготеет к грешной земле. Этот разлад двуединой души Платон представляет как борьбу возничего (разума) с горячими конями (пылкой и вожделеющей частью души). И когда кони одерживают верх, душа низвергается из мира идей и воплощается в тело. Так рождается человек, акт рождения представляется Платоном как прямое следствие грехопадения души. Тело человека — «гробница души».

Таким образом, источник моральности лежит вне человека и вне общества. Цель жизни — в «очищении» души от всех телесно-чувственных привязанностей. Мир идей иерархичен. На вершине находится высшее понятие — благо. Стремление души достичь наивысшего блага Платон называет любовью.

Этика как учение о нравственности и политика как учение о государстве тесно связаны в философии Платона. Поэтому человек может быть нравственно совершенным только в правильно организованном государстве. Подобно тому, как душа состоит из трех частей, так и в государстве есть три основных сословия. К разумной части души, которой соответствует добродетель мудрости, относятся философы-мудрецы — единственные достойные правители государства; к яростной (волевой) части души, которой соответствует добродетель мужества, относятся воины (стражи), защищающие государство; к низменной, вожделеющей (чувственной) части души, с которой связана добродетель умеренности и обуздания чувственности, относится сословие земледельцев и ремесленников, т. е.

народ, который обязан повиноваться первым двум сословиям. Еще ниже на этой лестнице добродетелей находятся рабы, у которых нет души и которые вообще вне морали.

Самая важная добродетель, свойственная государству, это справедливость. Каждое сословие должно выполнять то, что ему свойственно и довольствоваться тем местом в общей иерархии, которое ему обозначено. «Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие — это и есть справедливость...».

Этика Платона стала образцом для последующих религиозно-этических концепций.

- *Мастер изготавливает ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею.*
- *Знание и мнение — разные вещи.*
- *Хорошее начало — половина дела.*
- *Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая кроме новшеств — к низостям и злодеяниям.*
- *Основа всякой мудрости есть терпение.*
- *Книга — немой учитель.*
- *Питай своих детей науками не насильно, а играючи.*
- *Круглое невежество — не самое большое зло: накопление плохо усвоенных знаний еще хуже.*
- *Из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство.*
- *В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей — как, по возможности, в здешней, так и во всей последующей: в этом — высшее счастье для человека.*
- *Никто не становится хорошим человеком случайно.*
- *Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.*
- *Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед.*
- *Говорить без усталости, ничего не сказав, — это всегда было высшим даром ораторов.*
- *Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить?*
- *Чтобы приобрести расположение друзей, надо оценивать их услуги выше, чем это делают они сами; наоборот, наши одолжения друзьям надо считать меньшими, чем это полагают наши друзья.*
- *В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, но только не себя самих.*

СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ (ок. 5 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-стоик, оратор, поэт и государственный деятель, один из крупнейших представителей стоицизма; богатый и влиятельный человек, советник Нерона. Основатель Новой Стои.

Родился в испанском городе Кордубе в семье очень образованного, талантливого юриста, политика и ритора. Имя ему было дано в честь отца, с одним отличием — младший. В детском возрасте его привезли в Рим. Сначала его обучением и воспитанием занимался отец, а позже Сенека был отдан на обучение в школы пифагорейцев и стоиков. Среди его наставников были лучшие мыслители современности. С самого юного возраста у мальчика можно было наблюдать увлечение филосо-

фией. Но чувство долга перед родиной и уважение к отцу вынудили Сенеку поступить на государственную службу. Впоследствии он стал членом Сената, блестящим оратором.

В 48 г. н. э. жена Клавдия Агриппина поручает ему воспитание их 11-летнего сына Нерона, вступившего на престол императора в 54 г. после смерти Клавдия в возрасте 16 лет. Сенека становится первым советником императора. В 59 г. император Нерон участвует при помощи своих советников в отравлении матери, а после, по ложному обвинению в заговоре, приказывает казнить философа, с условием, что последнему дается право выбора самоубийства. Таким образом, Нерон освобождался от морали и совести в лице Сенеки. Сенека вскрыл себе вены. Вместе с ним уйти из жизни решила и его жена Паулина.

Дошедшие до нас работы мыслителя («О благодеяниях», «О счастливой жизни», «Нравственные письма к Луцилию») отличаются простотой, ясностью, образностью и оригинальностью мыслей, многие из которых сохраняют свою значимость до сих пор.

Мораль, по мнению Сенеки, совпадает с милосердием, человеколюбием, жалостью, состраданием, благоговейным отношением к другим людям. Это относится не только к свободным гражданам,

но и к рабам. Сенека утверждал духовное равенство между рабами и свободными. *«Они рабы? Нет, люди. Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? Нет, твои смиренные друзья. Они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны»*. Разумеется, он утверждал только духовное, моральное равенство между ними.

Сенека выстраивает программу нравственного самоусовершенствования человека. Цель ее — «блаженная жизнь», т. е. состояние полной независимости от внешних обстоятельств (все они, по учению стоиков, суть «вещи безразличные»). Человек должен укреплять себя в добродетели, развивать свои нравственные возможности, осознавая тщетность и никчемность всех земных пристрастий. *«...не деньги сделают тебя равным богу: у бога ничего нет; ...не сделает ни молва, ни уменье показать себя, ни имя, известное всему народу: бог никому не ведом. <...> Не сделает тебя блаженным ни сила, ни красота: и то и другое уступает старости. Нужно искать нечто такое, что не подпадает день ото дня все больше под власть, не знающую препятствий. Что же это? Душа, но душа непреклонная, благородная, высокая. Можно ли назвать ее иначе как богом, нашедшим приют в теле человека?»*.

Нравственный идеал — это мудрец, стоящий выше случайного, преходящего, того, что подчинено року, судьбе. Свобода духа — источник гордости и самоуважения личности. Тот, кто достиг внутренней свободы, неподвластен превратностям судьбы. Отставив свободу индивида от суетной власти внешнего мира, Сенека приходит к небесспорному выводу о признании права человека на самоубийство, о предпочтительности свободного добровольного ухода из жизни суетному прозябанию под гнетом страстей. Человек не должен бороться с миром, а должен от него уйти (пассивный путь). Сенека рассматривает смерть как мрачный, но надежный гарант свободы. *«Зачем мне ждать жестокой болезни или жестокой казни, если я могу избежать мук и злключения? Только в одном мы можем упрекнуть жизнь: она никого не держит против его воли. Тебе нравится жить? Живи! Не нравится? Можешь вернуться туда, откуда ты пришел»*. Смерть — это освобождение от «оков», она — главное средство достижения свободы. Самоубийство может разрешить все противоречия. Достаточно убить тело, душа вознесется и наступит подлинная жизнь.

Сенека ввел в этику значительные элементы религиозности. Бог — управитель мира, судьбы, регулятор человеческой жизни. Задача философии — утешение человека от разных бед, от бесполовой суетной жизни. Человек должен отказаться от погони за благами. Добродетельный человек стремится к простоте, благоразумию, справедливости. Ф. Энгельс назвал его «дядей христианства».

- *Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя — живи для других...*
- *Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены.*
- *Беден не тот, у кого мало, а тот, кто хочет иметь больше.*
- *Кто сделал доброе дело, пусть молчит — говорит пусть тот, для кого оно было сделано.*
- *Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе.*
- *Пьянство — это добровольное сумасшествие.*
- *Похвально делать то, что подобает, а не то, что дозволяется.*
- *Пока человек жив, он никогда не должен терять надежды.*
- *Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит себе.*
- *Век живи — век учишься тому, как следует жить.*
- *Обращайтесь с низшими так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались высшие.*
- *Хочешь быть любимым — люби.*
- *Если ты не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру.*
- *Желающего идти судьба ведет, нежелающего — тащит.*
- *Если человек не знает, куда он плывет — то для него нет попутного ветра.*
- *Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше.*
- *Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам.*
- *Подняться в небо можно из любого закоулка.*
- *Через тернии к звездам.*

СОКРАТ (ок. 469 — 399 до н. э.) — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека.

Родился в семье ремесленника — камнетеса, специализировавшегося на обработке мрамора для скульптурных работ. Его мать была повитухой. Он владел искусством ваяния (от отца), занимал выборные должности, участвовал в нескольких кампаниях Пелопонесской войны, имел семью (жена Ксантиппа и трое сыновей).

В отличие от платных учителей мудрости (софистов), щеголявших в пышных одеждах, всегда был одет скромно и нередко ходил босиком.

Был некрасив внешне, но покорял и завораживал слушателей, когда начинал говорить. Своим настоящим делом считал нравственные диалоги и только им посвящал себя безраздельно.

Интересовался по преимуществу проблемами логики и этики, философствовал с обычными гражданами на площадях в форме диалогов, побуждая собеседников к поискам нравственной истины и к самосовершенствованию. Свой метод называл *майевтикой* — повивальным искусством, помогающим родиться истине. Сравнивал себя с оводом, подгоняющим благородного, но обленившегося от тучности коня. Видел в философии руководство к совершенной жизни.

В центре его внимания были вопросы ценностного содержания жизни — благо и добродетели, польза и счастье, мужество и справедливость и др. Он рассматривал мораль как глубочайшую основу всей человеческой культуры, видел в ней основное, смыслообразующее начало человеческого бытия и полагал, что именно от добродетельности человека зависит успех его жизнедеятельности.

Аристотель: «Сократ исследовал нравственные добродетели и первый пытался давать их общие понятия». Его философия основана на том, что нравственное можно познать и усвоить, а из знания

нравственности всегда следуют действия в соответствии с ней. Его ключевое положение — «Добродетель есть знание». Только став знанием, добродетель оказывается добродетелью. Люди не соблюдают моральных понятий по той причине, что они их не знают.

Мудрость является важнейшей добродетелью, с ее помощью достигается цель жизни. Сократ считал, что человеку не дано знать природу — это знание доступно одному богу. Единственное, что может знать человек — это он сам, его благо. Поэтому «Познай самого себя» — было главным девизом Сократа.

Сократ жил так, как проповедовал. Он считал, что совершенный, добродетельный человек достоинство жизни ставит выше самой жизни. Он следует своим убеждениям и стремится к тому, чтобы его убеждения были правильными. Сократ был обвинен в неверии в государственных богов, в поклонении новым божествам и ниспровержении старых и развращении юношей. Он был приговорен к смерти. Друзья предлагали ему бежать, однако он отказался из уважения к закону и собственным моральным убеждениям. Дождавшись положенного часа, 70-летний Сократ спокойно осушил кубок с ядом и умер, не предав своих убеждений.

Сократ излагал свои взгляды только устно. Он не оставил после себя никаких сочинений. Его взгляды и высказывания дошли до нас через свидетельства современников. Важнейшими источниками наших знаний о жизни и учении Сократа являются сочинения его учеников — Платона и Ксенофонта.

Сократ оказал огромное влияние не только на античную, но и на всю мировую философию.

- *Сколько же есть вещей, без которых можно жить!*
- *Я знаю только то, что ничего не знаю.*
- *Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.*
- *Что я понял — прекрасно; чего не понял, наверное, тоже.*
- *Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть.*
- *Лучше подвергаться несправедливости, чем самим совершать ее.*
- *Тот у кого честный образ мыслей и острый ум, тот счастливый.*
- *В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить.*
- *Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему.*
- *Заговори, чтобы я тебя увидел.*

- *Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.*
- *Ничего сверх меры.*
- *Точное логическое определение понятий — условие истинного знания.*
- *Высшая мудрость — различать добро и зло.*

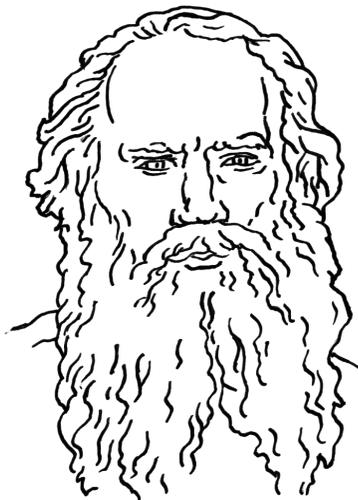
ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1828—1910) — русский писатель и религиозный мыслитель, в творчестве которого разносторонне представлена этическая проблематика.

Родился в семье, принадлежавшей к старинному русскому дворянскому роду, получил в наследство титул графа и большое поместье Ясная Поляна (14 км от города Тулы, ныне государственный музей-заповедник), в котором прожил большую часть жизни. Был воспитан в православной вере. Получил прекрасное домашнее образование.

Его сознательная жизнь подразделяется на две части, вторая из которых является полным отрицанием первой.

Учился на юридическом факультете Казанского университета, но ушел со второго курса. В 1851—1855 гг. служил офицером на Кавказе и в Крыму, принимал участие в боевых действиях, отличался храбростью. В своем имении основал школу для крестьян, сам преподавал в ней, издавал педагогический журнал. Дважды предпринимал длительные путешествия по Европе. Главной для него была все же писательская деятельность.

В середине 1870-х гг. пережил глубокий внутренний кризис, в результате которого пришел к выводу, что вся его предшествующая жизнь была ложной в своих нравственных основах. Он стал изучать мировые религии, труды классиков философии, изучил древнееврейский и древнегреческий языки, стал придерживаться

жизни по критериям православной церкви (молитвы, посты и т. д.). Результатом этой духовной работы стало убеждение, что учение Христа было искажено церковью. Иисус Христос — не Бог, а великий социальный реформатор, суть учения которого составляет заповедь непротivления злу силой.

Вторую половину своей жизни Толстой посвятил тому, чтобы практиковать, обосновывать и исповедовать идеал ненасилия. Он делал это с такой настойчивостью, что его неортодоксальные взгляды были в 1901 г. осуждены специальным решением Синода Русской православной церкви.

Религиозно-нравственное учение Толстого принято подразделять на четыре цикла: исповедальный — «Исповедь», «В чем моя вера» и др.; теоретический — «Что такое религия и в чем сущность ее?», «Царство Божие внутри вас», «Закон насилия и закон любви» и др.; публицистический — «Не убий», «Не могу молчать» и др.; художественный — «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Воскресение», «Отец Сергей» и др.

Коренной вопрос, на который он пытался дать ответ в своих произведениях, связан с поиском смысла жизни. По мнению Толстого, найти верное решение вопроса невозможно, если опираться на факты науки. Он полагал, что современная наука, равно как и другие формы культуры (философия, искусство и др.) утратили право говорить от лица человека.

Обрести нравственную истину, можно лишь опираясь на разум и совесть, которые еще сохранились у простых людей. Он идеализировал патриархальный строй жизни, присущий русскому крестьянству. Только в его среде, считал он, еще продолжают существовать вечные ценности нравственного и религиозного сознания.

Центральное место в устройении окружающего на началах нравственности писатель отводил заповеди любви, которой, по его мнению, принадлежит некое универсальное значение. Он распространяет ее действие на всех людей, вне зависимости от наших личных взаимоотношений, и считает возможным ее применение в самых различных сферах жизни общества и человека. Преградами на пути распространения заповеди любви он считал насилие, угрозу убийством или любую иную форму внешнего принуждения. Победить насилие, по его мнению, можно лишь силой любви. Отсюда

рождается знаменитый принцип Толстого «о непротивлении злу насилуем», которому он стремился следовать в своей жизни. Свою задачу он видел в том, чтобы обосновать заповедь непротивления злу не просто как правило личного поведения, а как закон общественной жизни.

В основе этики непротивления лежит принцип самосовершенствования, базирующийся одновременно на внутренней и внешней работе. *«Совершенствоваться нельзя, живя постоянно в суеете мирской, и еще меньше возможно, живя постоянно в уединении. Самое выгодное условие для совершенствования — это то, чтобы в уединении вырабатывать и утверждать свое мировоззрение и потом, живя в мире, применять его к делу».* Самосовершенствование предполагает борьбу с конкретными формами зла — грехами, соблазнами и суевериями. А освободиться от суеверий и избежать соблазнов можно только с помощью «усилий сознания». Чтобы объяснить смысл этого понятия он приводит аналогию со страшным сном, приснившимся индивиду: мы делаем усилие проснуться и действительно просыпаемся, когда сон становится ужасен и нет больше сил переносить его. Также надо поступать и в жизни, когда она становится невыносимой — усилием сознания проснуться к новой, высшей, духовной жизни. При этом *«главное усилие, которое должен делать над собою человек для доброй жизни — это то, чтобы не делать того, чего не должно делать».*

Толстой определяет неделание как воздержание от злых мыслей, лишних слов и дурных поступков и формулирует своего рода золотое правило неделания: *«Только не делай того, чего не должен делать, и ты сделаешь все то, что должно».*

Неделание также рассматривается им как отказ от внешней деятельности, не имеющей нравственной ценности. *«Главный вред человечеству не от праздности, от делания того, что не нужно и вредно».*

Это подводит Толстого к обоснованию усилия неделания как базовой установки в борьбе со злом. Эта борьба представляется Толстым как последовательность: усилие самоотречения освобождает людей от грехов; усилие смирения — от соблазнов; усилие правдивости — от суеверий.

Принципы самоотречения, смирения и правдивости он считал главными ступенями нравственного совершенствования,

лежащими в основе этики непротivления злу. Его идея отрицания насилия получила широкое признание, породив течение толстовства.

- *Хочешь быть свободен — приучай себя воздерживаться в своих желаниях.*
- *И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое как на испытание.*
- *Корень злых дел — в дурных мыслях.*
- *Одно из самых удивительных заблуждений — заблуждение о том, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать.*
- *Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют времени придумывать лишнее.*
- *Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим.*
- *Самые выдающиеся дарования губятся праздностью.*
- *Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: «Все так делают».*
- *Остерегайтесь мысли, что у вас есть такие добродетели, каких нет у других.*
- *Пусть одобрение людей будет последствием твоего поступка, а не целью.*
- *Совесть — это память общества, усвоенная отдельным лицом.*
- *Человек, отделяющий себя от других людей, лишает себя счастья, потому что чем больше он отделяет себя, тем хуже его жизнь.*
- *Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.*
- *Слово есть поступок.*
- *Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как.*
- *У человека, влюбленного в себя, есть то преимущество, что у него мало соперников.*
- *Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам.*

ФРАНКЛИН БЕНДЖАМИН (1706–1790) — американский мыслитель, ученый, просветитель, публицист, экономист, политический деятель, представитель этического утилитаризма. Один из авторов Декларации независимости (1776) и составителей Конституции США (1787).

Родился в Бостоне, был пятнадцатым ребенком в семье английского эмигранта — владельца мыловарни и свечной мастерской. Семья Франклинов была протестантской.

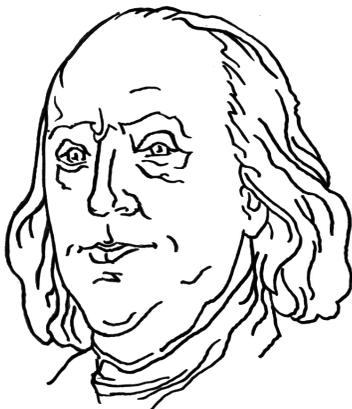
Образование получил самостоятельно, так как на школу не было денег.

Рано начал работать подручным в типографии — наборщиком, редактором, торговцем. Скопив деньги, открыл собственное издательство, где печатал «Пенсильванскую газету», ставшую очень популярной. Газетное дело принесло Бенджамину богатство, а известность доставили небольшие подборки анекдотов и афоризмов, которые он публиковал под названием «Альманах бедного Ричарда».

В возрасте сорока двух лет отошел от дел, чтобы посвятить себя науке, изобретательству и общественно полезной деятельности. Ему принадлежат самые разные изобретения — громоотвод, лампы для уличных фонарей, бифокальные очки и др. Основал первую публичную библиотеку, добровольную пожарную бригаду; по его инициативе замостили городские улицы и создали местную милицию. Был он и основателем Академии, положившей начало Пенсильванскому университету.

В основе философских размышлений Франклина лежал принцип Фрэнсиса Бэкона (которого он бесконечно уважал): надо принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. Франклин был реалистом, признававшим, что для обеспечения нормальной жизни общества в какой-то мере необходимы и ложные мнения, и потребность в догмах.

Франклин не верил в теорию естественного права — и именно поэтому относился спокойно ко многим вещам, в том числе

и к рабству, хотя был от него не в восторге и надеялся дожить до его уничтожения. Он отвергал идею абсолютного равенства людей. Считал ложным утверждение о равенстве всех людей по интеллекту, способностям, доброте души или внутреннему достоинству. Однако неоднократно писал, что идея равенства абсолютно верна в другом смысле: люди равны по причине общего для всех двуногих невежества, тщеславия, глупости и необоснованных претензий на правоту. Итак, в основе равенства лежит тот факт, что человеческая глупость и несовершенство универсальны.

Определял человека как «животное, производящее орудия». Считал, что мораль носит земное, социальное происхождение и не базируется на сверхчеловеческих или божественных постулатах.

Этика Франклина — классическая модель буржуазной морали. Макс Вебер видел в нем олицетворение протестантской этики: стопроцентного буржуа и расчетливого эмпирика.

Самые полные издания сочинений Франклина насчитывают 10 томов.

Одно из наиболее известных произведений Франклина — «Автобиография». Впервые книга вышла в свет во французском переводе в 1791 г., после смерти Франклина. В ней он описывает этапы своего формирования и становления как личности, от бедности и неизвестности к вершинам богатства и славы. Франклин изображает себя в «Автобиографии» как политика, заботящегося об общем благе, глубоко озабоченного моралью и решающего все вопросы рационально и прагматично. В ней в описательной форме представлен личностный образец, который Франклин рекомендовал своим соотечественникам, — человека, который «всем-обязан-себе-самому» (*self-made man*). Представленные в ней взгляды характеризуются как этический утилитаризм. Добродетель следует измерять полезностью. Своего рода мериллом добродетели считал кредит, а идеал добродетельности — это человек, заслуживающий кредита. Обеспечивают кредит три основные добродетели: трудолюбие, точное соблюдение денежных обязательств и бережливость. Осуждал любые проявления аскетизма.

Составил для ежедневного самосовершенствования таблицу добродетелей и грехов. Выделил 13 самых полезных качеств для человека, которые он решил в себе воспитать: 1) воздержанность в еде и питье; 2) немногословность, способность избегать пустых

разговоров, от которых нет пользы ни одному из собеседников; 3) порядок; 4) решительность, неукоснительное выполнение того, что решено; 5) бережливость; 6) трудолюбие; 7) искренность, отказ от обмана; 8) справедливость; 9) умеренность; 10) чистота, опрятность в одежде и в жилище; 11) спокойствие, т. е. способность не волноваться по пустякам, из-за неприятностей обычных или неизбежных; 12) целомудрие; 13) скромность.

Каждую неделю Франклин посвящал особое внимание одной из этих добродетелей.

С 1914 г. Б. Франклин изображен на денежной единице США номиналом в 100 долларов.

- *Каждый должен быть заинтересован в том, чтобы быть добродетельным, если он желает быть постоянно счастливым даже в этом мире.*
- *Порочные деяния не потому вредны, что они запрещены, но они потому и запрещены, что вредны.*
- *Богатство главным образом зависит от двух вещей: от трудолюбия и умеренности, иначе говоря — не теряй ни времени, ни денег, и используй и то и другое наилучшим образом.*
- *Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.*
- *Время — деньги.*
- *Если время — самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством.*
- *Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром.*
- *Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть.*
- *Быть скромным с вышестоящими — это долг, с равными — вежливость, с нижестоящими — благородство.*
- *Будь вежлив со всеми, общителен с многими, фамильярен с некоторыми.*
- *Выбирать друзей не спеши, менять их — тем более.*
- *Мы едим для собственного удовольствия, одеваемся — для удовольствия других.*
- *Нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы.*
- *Что началось гневом, кончается стыдом.*
- *Я ни о ком не буду говорить плохо, но расскажу всё хорошее, что знаю о каждом.*

ФРОММ ЭРИХ ЗЕЛИГМАНН (1900—1980) — немецко-американский философ, психолог, социолог, психоаналитик, один из основателей неопрейдизма.

Родился во Франкфурте-на-Майне в семье ортодоксальных иудеев, эмигрантов из России. Получил прекрасное образование. После окончания гимназии изучал психологию, социологию и философию в Гейдельбергском университете. По окончании получил степень доктора философии. Увлечшись идеями Зигмунда Фрейда, порвал с прежними ценностями и приоритетами, проявил огромный интерес к изучению психоанализа, который начал объединять с практической медициной. В 1925 г. организовал

частную практику психоаналитика.

С 1930 г. Э. Фромм преподавал психоанализ в университете Франкфурта. Когда в 1933 г. в Германии пришли к власти нацисты, Фромм эмигрировал в Швейцарию (Женева), а затем в Нью-Йорк. В 1940 г. Фромм получил американское гражданство и работал преподавателем в Беннингтон-колледже, был почетным профессором Йельского университета, университетов в Мичигане и в Нью-Йорке. С 1951 по 1967 г. жил в Мехико, где возглавлял Институт психоанализа при Национальном университете. Последние годы жизни провел в Швейцарии.

Этические воззрения Фромма изложены в многочисленных произведениях, среди которых: «Бегство от свободы», «Человек для себя. Исследование психологии этики», «Искусство любви», «Сердце человека», «Революция надежды», «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или быть?».

В своем творчестве Фромм испытал влияние трех мощных течений — психоанализа, марксизма и экзистенциализма. В центре его философии — проблемы человека и человеческого существования, антропологического обоснования зла, деструктивных форм социального поведения людей. Особый интерес Фромм проявлял

к нравственной проблематике, к осмыслению этических и моральных аспектов бытия человека в мире.

Фромм подверг критике положения классического психоанализа З. Фрейда за то, что тот отделил психологию от этики, оставив в стороне вопрос о моральных нормах как организующем начале жизнедеятельности человека. По мнению Фромма проблема неврозов, с которой имеет дело психоанализ, неразрывно связана с этикой, ибо «каждый невроз представляет собой моральную проблему», нередко обусловлен моральными конфликтами.

Фромм предложил концепцию «гуманистической» (или «биофилийной») этики. Он доказывал, что человек обладает одновременно двумя потенциями: первичной, называемой биофилией (любовь к жизни), и вторичной, называемой некрофилией (любовь к смерти). Последняя — психопатологический феномен.

В условиях капитализма преобладает некрофилия с присущими ей чертами неограниченного потребительства, гедонизма, эгоизма, ожесточенной конкуренции и насилия, следствием чего является утрата человеком смысла бытия. По мнению Фромма, одностороннее преобладание научно-технического прогресса ведет к формированию враждебной человеку социальной структуры. Происходит нарушение связей между человеком и природой, индивидом и обществом.

Под влиянием этих условий формируются соответствующие социальные типы личности: *накопительский* связан со стремлением к обладанию вещами и деньгами, чувствами и мыслями в своей единоличной собственности; *эксплуататорский* предполагает использование силы и обмана для того, чтобы занять господствующее положение относительно других людей; *рецептивный (пассивный)* находит выражение в своеобразном иждивенчестве, ожидании помощи со стороны, безразлично от кого и каким способом; *рыночный* же существует за счет продажи тех своих свойств и способностей, которые ценятся другими.

Фромм определяет некрофилию как непродуктивную потенцию развития, а потому не имеющую какой-либо перспективы. Ей он противопоставляет продуктивную потенцию развития, основанную на биофилии (любви к жизни).

Для обретения подлинности человеку необходима «гуманистическая» этика, ценностями которой являются не отрицание личности, а утверждение ее во всех проявлениях жизни, ориентация

не на то, чтобы иметь больше вещей, а на то, чтобы быть человеком, не завоевание «свободы от», а достижение «свободы для», не антагонизм между индивидами, а солидарность людей, основанная на всеобщей любви. *«Я верю в свободу, в право человека быть самим собой, отстаивать себя и давать отпор всем тем, кто пытается помешать ему быть собой. Но свобода — это нечто большее, чем отсутствие притеснения. Это не только “свобода от”. Это “свобода для” — свобода стать независимым».*

Способом преобразования самого человека и окружающего мира выступает любовь. С ее помощью восстанавливается нарушенная гармония. Любовь, обращенная на другого человека, преобразует не только социальную структуру общества, но и саму личность, мир ее чувств и мыслей. Противоположным социальным ориентациям соответствуют различные по своим ценностным установкам этические системы.

Современному обществу с его техницистской направленностью присуща авторитарная этика и сопутствующий ей феномен авторитарной совести. Появление последней связано с наличием большого числа людей, ориентирующихся в своих поступках на чужое мнение — государственный авторитаризм и религиозный догматизм. Индивид подчиняется властному авторитету, руководствуясь привычкой и мотивом страха. В свою очередь власть осуществляет жесткий контроль за поведением людей, прибегая к определенным санкциям с целью одобрения или наказания за конкретные действия.

Предложенная Фроммом модель «авторитарного характера» сыграла огромную роль в изучении нацизма и сходных феноменов (мазохизм, садизм и др.).

Авторитарная совесть играет деструктивную роль. Ей противопоставит гуманистическая совесть, основу которой составляет любовь к жизни и другому человеку. Ее характерный признак — собственные усилия индивида по формированию мира своих чувств и убеждений. Он может и должен сам формировать по отношению к себе нравственные требования и контролировать их выполнение. Человек, обладающий гуманистической совестью, умеет жить и стремится максимально реализовать свои способности.

Развитие гуманистической этики предполагает индивидуальное «самопрозрение», морально-этическое совершенствование

индивида, достигаемое с помощью методов гуманистического психоанализа.

Взгляды Фромма оказали существенное влияние на последующее развитие философии, психологии, этики.

- *Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе. Она заключается в том, что мы утратили чувство значительности и уникальности индивида, превратили себя в орудие внешних целей, относимся к себе как к товарам, а наши силы отчуждены от нас. Мы стали вещами и наши ближние стали вещами.*
- *Человек превратился в товар и рассматривает свою жизнь как капитал, который следует выгодно вложить. ...Его ценность определяется спросом, а не его человеческими достоинствами: добротой, умом, артистическими способностями.*
- *Ни самые прекрасные, ни самые отвратительные устремления человека не заложены в нем биологически, от природы; они — результат социального процесса.*
- *Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас нам внушили другие.*
- *Для человека всё важно, за исключением его собственной жизни и искусства жить. Он существует для чего угодно, но только не для самого себя.*
- *Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий — его собственная личность.*
- *Счастье — не какой-то божий дар, а достижение, какого человек добивается своей внутренней плодотворностью.*
- *Современный человек считает, что читать и писать — это искусства, которым следует учиться, что стать архитектором, инженером или квалифицированным рабочим можно лишь благодаря серьезному обучению, но жить — это нечто настолько простое, что не требуется никаких особых усилий, чтобы этому научиться. Просто потому, что каждый «живет» по-своему, жизнь считается делом, в котором каждый знаток.*
- *Задача этического мыслителя — не дать умолкнуть голосу человеческой совести и усилить его, осознать, что есть для человека добро, а что — зло.*

ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ (106—43 до н. э.) — древнеримский философ, оратор, теоретик риторики, политический деятель.

Родился в богатой семье, принадлежавшей к привилегированному сословию «всадников». Получив первоначальное образование в Риме, посвятил себя изучению риторики и философии. Выступал оратором в гражданских и уголовных процессах, что принесло ему известность. Для укрепления здоровья и продолжения философского и риторического образования Цицерон предпринял в 79 г. двухлетнее путешествие в Грецию и Азию.

В 69 г. стал в Риме должностным лицом, ведавшим общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, с 66 г. занимал

должность претора, а затем консула — высшего должностного лица, обладавшего административной, военной и судебной властью по уголовным и гражданским делам. В качестве консула подавил антисенатский заговор Катилины, получив в виде признания своих заслуг почетное звание «отец Отечества» (впервые в истории Рима присвоено не за воинские подвиги).

Был убит 7 декабря 43 г. до н. э. по распоряжению императора Антония, стремившегося к неограниченной власти.

Этические воззрения Цицерона сформировались под воздействием греческой мысли. Свою главную цель он видел в философском просвещении римлян, поэтому много времени уделял популяризации греческой философии и особенно этики.

Этические взгляды Цицерона отражены во многих его трудах: «О границах добра и зла», «Катон старший, или О старости», «Лелий, или О дружбе», «Тускуланские беседы», «Об обязанностях» и др. Имеются интересные высказывания о морали в трактатах «О природе богов», «Учение академиков», а также в речах и письмах.

Цель этики Цицерон видел в описании существующих нравов, выявлении причин их падения, «возделывании душ» человеческих

и в выработке мер, направленных на спасение общества и государства. Призывал к гражданской активности, сторонник активной политической жизни, в которой он видел деятельное проявление добродетельности человека. Считал, что мораль в обществе не является чем-то постоянным и неизменным, она может изменяться как в лучшую, так и в худшую сторону в зависимости от политического и экономического состояния общества. При этом войны способствуют деградации общественной морали, разложению нравов людей и приводят общество в болезненное состояние. Поэтому, считал Цицерон, спасение римского общества и государства возможно лишь на основе укрепления моральных устоев его граждан.

Мораль рассматривалась им как регулятор поведения людей, который в своем воздействии на поведение людей взаимодействует с правом. Способность быть нравственным заложена в человеке самой природой. Она дана людям вместе с разумом. Наличие разума делает человека нравственным существом, ведущим соответствующий образ жизни. Вместе с тем, душа человека делится на разумную и неразумную части. Поэтому человек способен совершать как разумные поступки, соответствующие общественной морали, так и неразумные, т. е. не соответствующие ей. Люди в состоянии совершенствовать свою моральность, стремясь к разумности и мудрости, или ухудшать ее, включаясь в погоню за властью и богатством.

Он полагал, что нравственная красота и совершенство человека связаны с четырьмя основными добродетелями: мудрости, мужества, умеренности и справедливости, которых достаточно для счастья как высшего блага. Справедливость, по Цицерону, заключается в воздержании от причинения вреда, соблюдении права частной и общественной собственности, верности в словах и обязательствах, служении общей пользе.

К высшим благам Цицерон относит также дружбу и славу.

- *Дружба может соединять лишь достойных людей.*
- *Не стремление к пользе порождает дружбу, а дружба приносит пользу с собой.*
- *Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может в них быть хорошего.*
- *Нельзя требовать обещания от кого-либо, не обязавшись исполнить свое.*

- Дружбе неведомо пресыщение, столь свойственное другим чувствам, она как выдержанное вино — чем старше, тем слаще.
- Самое трудное в дружбе — быть вровень с тем, кто ниже тебя.
- Тот, кому она [услуга] оказана, должен о ней помнить, а оказавший — не напоминать о ней.
- Добродетель деятельна.
- Счастье следует просить у бога, мудрость — приобрести самому.
- Вершина всех зол — это победа в гражданской войне.
- Каждому человеку свойственно заблуждаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.
- Каждый человек — отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть (в жизни).
- Привычка — вторая натура.
- О времена! о нравы!
- Чем честнее человек, тем меньше он подозревает других в бесчестности.
- Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.
- Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами.
- Влюбленный в себя соперников не имеет.

ЧЕСТЕРФИЛД ФИЛИП ДОРМЕР СТЕНХОП (1694—1773) — лорд, выдающийся английский государственный деятель, дипломат, писатель, публицист, философ-моралист, историк.

Происходил из знатного английского рода, окончил Кембриджский университет, был широко образованным человеком.

Известен как автор «Писем к сыну», писавшихся с 1739 по 1768 г. и изданных через год после смерти автора (1774) вдовой его сына, умершего от чахотки в возрасте 36 лет.

Письма Честерфилда адресованы его незаконнорожденному сыну, появившемуся на свет в 1732 г. как дитя любви английского посла к бедной добродетельной девушке-гувернантке Элизабет дю Буше, жившей в то время в Гааге. Сына назвали в честь отца Филипом и дали отцовскую фамилию — Стенхоп. Отец всю жизнь проявлял заботу о матери и сыне, следил за воспитанием ребенка, готовил его к дипломатической деятельности. Особенно

он стремился дать сыну достойное воспитание и образование, сделать из него преуспевающего светского человека.

«Письма к сыну» написаны в духе просветительства и содержат идеи философии, этики и педагогики своего времени, а также множество советов по поводу того, как приобрести хорошие манеры.

Поучительность писем Честерфилда отмечал Вольтер, их высоко ценили многие просвещенные умы последующих эпох. Во многом они не потеряли своего значения и в наши дни.

- *Помни, что всякая похвала, если она не заслужена, становится жестокой насмешкой и даже больше того — оскорблением и всего нагляднее обличает людские пороки и безрассудства.*
- *Человек невежественный ничтожен и достоин презрения; никто не хочет находиться в его обществе, о нем можно только сказать, что он живет, и ничего больше.*
- *Так же как образованность, благородство и честь совершенно необходимы для того, чтобы заслужить уважение и восхищение людей, вежливость и хорошие манеры не менее необходимы, чтобы сделаться желанным и приятным в беседах и в повседневной жизни.*
- *Хорошие манеры во многих случаях должны диктоваться здравым смыслом; одни и те же действия, вполне корректные при определенных обстоятельствах и в отношении определенного лица, при других обстоятельствах и в отношении другого лица могут выглядеть совершенно иначе.*
- *Надо не только уметь быть вежливым, что само по себе совершенно необходимо, высшие правила хорошего тона требуют еще, чтобы вежливость твоя была непринужденной и свидетельствовала о том, что ты истинный джентльмен.*
- *Только человека вежливого и такого, у которого вежливость эта непринужденна (что, собственно говоря, и есть признак*

его хорошего воспитания), любят и хорошо принимают в обществе, что человек дурно воспитанный и грубый просто непереносим, и всякое общество старается от него избавиться, и что человек застенчивый неминуемо становится смешон.

- Воспитанность — это единственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда, ибо для того, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше времени. Хорошее воспитание, как ты знаешь, заключается не в низких поклонах и соблюдении всех правил вежливости, но в непринужденном, учтивом и уважительном поведении.
- Пожалуй, ничто не приобретается с таким трудом и ничто столь не важно, как хорошие манеры, которые не имеют ничего общего ни с натянутой церемонностью, ни с наглой развязностью, ни с нелепой застенчивостью.
- Забота о красоте одежды — большая глупость; и, вместе с тем, не меньшая глупость не уметь хорошо одеваться — так, как приличествует твоему званию и образу жизни.
- Постарайся быть умнее других, но никогда не давай им этого почувствовать.
- Для того чтобы узнать людей, необходимо не меньше внимания и усердия, чем для того, чтобы узнать книги, и, может быть, больше тонкости и проницательности.
- Если тебе больше хочется нравиться людям, нежели оскорблять их, хочется возбуждать в них любовь, а не ненависть, будь к ним всегда внимателен, памятуя, что у каждого человека есть свое маленькое самолюбие и этим вниманием ты всегда ему льстишь. Недостаток же внимания уязвляет его гордость и неминуемо вызывает в нем возмущение или по меньшей мере недоброжелательство.
- У добродетели и у знания, как у золота, есть своя присущая ему ценность, но если их не шлифовать, то они, разумеется, утратят значительную часть своего блеска.
- Умей выбирать наслаждения сам и никому не позволяй их себе навязывать. Следуй природным своим побуждениям, а отнюдь не моде: положи на одну чашу весов всю ту радость, которую несут тебе наслаждения сегодняшнего часа, а на другую — то, что неизбежно за ними следует, и, руководствуясь здравым смыслом, сделай свой выбор.

- Следя за своими манерами, не пренебрегай и наружностью: помни, что ты должен всегда быть очень опрятно и изящно одет и всегда обходителен, что надо стараться всячески избегать неприятных для окружающих поз и неловких жестов; есть ведь немало людей, у которых все это вошло в привычку, и они уже не могут себя переделать.
- Приятная наружность — это вечное рекомендательное письмо.
- Если человек, на свое несчастье, совершил какой-то проступок, самое благородное, что он может сделать, это откровенно признаться в нем — это единственная возможность искупить его и получить за него прощение.
- Человек способный, достойный и хорошо воспитанный всюду проложит себе дорогу. Основательные знания введут его в лучшее общество, а манеры сделают его желанным гостем.
- Частый и громкий смех свидетельствует об отсутствии ума и о дурном воспитании.
- Вслед за умением хорошо говорить благородная осанка и умение произвести хорошее впечатление в обществе очень нужны, потому что они очень располагают к тебе людей. Всякое небрежение к этим качествам в молодом человеке еще менее прощительно, чем жеманство. Оно свидетельствует о том, что тебе безразлично, нравишься ты другим людям или нет, а для других это просто оскорбительно.
- Личное обаяние человека, его внешность и то, как он говорит, имеет при этом такое значение, что я убежден: одна и та же вещь, сказанная приятным тоном и произнесенная выразительно и отчетливо, понравится, а если те же самые слова пробормочет себе под нос человек нескладный, с угрюмым и насупленным видом, они у всех вызовут только раздражение.
- Верный признак человека сильного и здравомыслящего — это способность во всем найти известные границы.
- В том, что касается манер, линия эта именуется воспитанностью: переступающий ее становится нестерпимо церемонным, недостижий — непозволительно рассеянным, небрежным. В области морали черта эта лежит между ханжеским пуританством и преступной распущенностью; в области религии — между суеверием и нечестивостью.

ШВЕЙЦЕР АЛЬБЕРТ (1875—1965) — немецко-французский мыслитель-гуманист, философ, музыкант и врач.

Родился в Германии в семье бедного лютеранского пастора. С раннего возраста учился игре на органе. Увлекался музыкой И. С. Баха и Р. Вагнера. В 1883 г. поступил в Страсбургский университет, где слушал лекции В. Виндельбанда. По окончании университета защитил диссертации на соискание степеней доктора философии и доктора теологии.

Занимался преподавательской деятельностью, читал лекции о Шопенгауэре, Гартмане, Гёте, Ницше и других мыслителях. Опубликовал на французском языке труд «И. С. Бах — музыкант и поэт». Эта книга, а также «История исследования жизни Иисуса» принесли ему широкую известность. Жизнь и деятельность Швейцера являют собою яркий пример того, как сделав однажды нравственный выбор, человек уже не сворачивает с пути служения моральному благу. Слово было для него делом, а дело словом. Уже в зрелом возрасте (30 лет), будучи состоявшимся философом-теологом, музыковедом и органистом, он неожиданно принимает решение поступить на учебу на медицинский факультет, чтобы в дальнейшем поехать работать врачом в Африку. Его лозунгом стало: «Сначала я должен вылечить людей, а уж затем нести им слово Божье». В 1913 г. вместе с женой Еленой Бреслау уехал в селение Ламбарене (во французской колонии Габон) и занялся лечением африканцев в больнице, созданной на его собственные средства.

Там произошло окончательное оформление этико-религиозной концепции Швейцера — благоговения перед жизнью. «Этика благоговения перед жизнью — это универсальная этика любви. Это осознанная во всей своей логической необходимости этика Иисуса». Теоретическое и практическое обоснование этой идеи стало делом жизни Швейцера.

Основные этические идеи изложены в книгах «Культура и этика» и «Письма из Ламбарене». Этика понимается Швейцером не как знание (система знаний), а как реальное действие, поведение индивида; этика есть бытие, данное как воля к жизни. Он утверждал, что этика и научное знание — это разнородные явления. Этика — это способ приобщения к чему-то абсолютному, вечному, высокому, а научное знание всегда ограничено, относительно; этика творит бытие, это «живое отношение к живой жизни», а научное знание описывает его через язык (в словах). «Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами». Этика благоговения перед жизнью есть этика личности, она может реализоваться только в индивидуальном выборе.

Анализируя этику как научное знание, Швейцер приходит к выводу о том, что на всем протяжении ее истории шло противоборство двух основных тенденций, выступающих как этика самоотречения и этика самосовершенствования. Ограниченность первой проявляется в том, что она обращена лишь на людей и общество. Самоотречению придается узкая социально-утилитарная направленность. Вторая же, в силу ее обращенности исключительно вовнутрь человека, не находит в себе оснований для выработки активного отношения к миру. В силу этого возникает потребность в синтезе этики самоотречения и этики самосовершенствования.

Результатом синтеза двух основных направлений этической мысли становится знаменитый принцип Швейцера, которому он стремился следовать в своих делах и поступках: «*Самоотречение ради жизни из благоговения перед жизнью*». Именно уважение воли к жизни других существ выступает критерием, позволяющим определить этическую позицию мыслителя как универалистскую. «*Благоговение перед жизнью относится как к ее природным, так и духовным проявлениям*». Он исходит из признания права на существование любой жизни, включая животную и растительную.

Главный объект его критики — современная техническая цивилизация и «сверхорганизованное общество», которое с помощью своих институтов подчиняет человека, деиндивидуализируя его и лишая личностных черт. Швейцер считал, что общество и культура находятся в глубоком кризисе, проявляющемся в господстве материального над духовным, общества над личностью. Материальный прогресс обезличивает и деморализует людей, что приводит

к кризису мировоззрения. Оптимистическое мировоззрение европейского человека потеряло связь с этикой, лишилось смысла. Он предлагает осознать подлинную нравственную цель культуры — утверждение мира и жизни как ценностей самих по себе. Прогресс должен быть направлен на духовно-нравственное совершенствование человека и общества. Мировоззрение, основанное на благоговении перед жизнью, как раз и может стать исходной точкой такого прогресса и возрождения культуры. Изменить ситуацию можно лишь при условии, что пробудившаяся в человеке воля к жизни заставит его задуматься о смысле жизни.

Этика Швейцера не содержит системы норм, она предлагает и предписывает единственное правило — благоговейное отношение к жизни всюду и всегда, когда индивид встречается с другими проявлениями воли к жизни. Этика говорит лишь одно: добро — это сохранение и развитие жизни, зло — уничтожение и принижение ее. Конкретные способы осуществления этого зависят от обстоятельств, умения, силы воли, практической смекалки и т. п. индивида. При этом этика ясно сознает, что зло можно уменьшить, но избежать его полностью невозможно. Поэтому она не выдвигает абсолютного запрета на уничтожение и принижение жизни, она только обязывает всегда считать такое уничтожение и принижение злом.

Своим учением и подвижнической жизнью Швейцер доказал, что человек может жить достойной и ответственной нравственной жизнью, восстановив утраченную человечеством связь культуры с этикой.

Наряду с врачебной практикой А. Швейцер активно занимался борьбой за запрещение атомного оружия, за что в 1952 г. был удостоен Нобелевской премии мира.

- *Этика есть безграничная ответственность за всё, что живет.*
- *Чем глубже мы заглядываем в природу, тем больше мы понимаем, что она исполнена жизни, и тем основательнее узнаем, что вся жизнь — это великая тайна и что мы тесно связаны со всеми явлениями жизни в природе.*
- *Поистине нравственен человек только тогда, когда он повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Он не спрашивает, насколько та или иная жизнь заслуживает его усилий, он не спрашивает также,*

может ли она и в какой степени ощутить его доброту. Для него священна жизнь как таковая. Он не сорвет листочка с дерева, не сломает ни одного цветка и не раздавит ни одно насекомое.

- *Цель человеческой жизни — служение, проявление сострадания и готовность помогать людям.*
- *Тот, кто намерен делать добро, не должен ожидать, что люди уберут все камни с его пути; он обязан спокойно принять свой жребий и в том случае, если ему навалят новых. Преодолеть эти трудности может лишь такая сила, которая при столкновении с ними духовно просветляется и укрепляется. Возмущение — это растрата сил.*
- *Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.*
- *Если вы живете поверхностной жизнью, ваша душа страдает.*
- *Всегда ищи способ сделать добро.*
- *Постоянная доброта может творить чудеса. Подобно тому как солнце может растопить лед, так и доброта изгоняет непонимание, недоверие и враждебность.*
- *Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами.*
- *Судьба всякой истины — сначала быть осмеянной, а потом уже признанной.*

ШОПЕНГАУЭР АРТУР (1788—1860) — немецкий философ, один из первых представителей иррационализма.

Родился в зажиточной семье потомственного купца, пользовавшегося большим уважением в родном городе как человек принципиальный, неподкупный и справедливый. Отец был образованным человеком, ценителем европейской культуры. В 9 лет Артура отправили на два года учиться во Францию у лучших преподавателей: вернувшись оттуда, он в совершенстве говорил на французском, а родной немецкий язык давался ему с трудом. В 1805 г. он начал обучаться коммерческому делу. Затем поступил сначала в Геттингенский, а позже в Берлинский университет. Там он посещал лекции Фихте и Шлейермахера. Отличался крайне противоречивым характером. Всю жизнь оставался холостяком,

отличался резкостью суждений. Был крайне честолюбив и мнительен, недоверчив к людям и очень подозрителен.

«Мир как воля и представление» считается главным философским произведением Артура Шопенгауэра. В книге представлены взгляды философа на жизнь, вопросы воспитания, одиночества и долга. Его этические воззрения изложены в работах «Две основные проблемы этики», «Об основе морали» и «Афоризмы житейской мудрости».

В основе этических представлений мыслителя лежит идея воли как свободной активности, неподвластной любым формам необходимости и недоступной научному познанию.

Субъективная этика Шопенгауэра утверждает, что по-настоящему нравственный человек — тот, кто обладает способностью подчинять свои страсти и минимизировать стремление к обладанию чем-либо внешним. Значение имеет лишь то, что происходит внутри нас, наш собственный духовный мир, безотносительный к окружающим и их мнению.

Философ формулирует представление о богатстве в традициях, восходящих к духу стоицизма. То, что находится вне нас, исключительно ненадежно, а потому над ним постоянно висит угроза утраты. Наоборот, внутреннее богатство принадлежит только индивидууму и не может быть отчуждено в пользу кого-либо иного. Преимущество получает человек, способный возвыситься над повседневностью, противостоять мнению толпы силой своей индивидуальности. Даже счастье для него является не позитивным наслаждением, а минимумом или отсутствием страданий. Он утверждает, что справедливость есть только отсутствие несправедливости, т. е. чистая негативность.

Шопенгауэр различает три типа характера человека: эгоистический, злобный и сострадательный. Эгоизм является неотъемлемым свойством природы человека, поскольку для каждого собственные наслаждения и страдания важнее всего остального; но у некоторых

лиц он достигает крайних степеней, вплоть до готовности убить человека ради того, «чтобы его жиром смазать себе сапоги». Эгоисты, считал Шопенгауэр, составляют большинство человечества. Эта разновидность характера, однако, не самая худшая. Ее превосходит злоба, для которой страдания и скорбь других сами по себе служат целью, а их причинение — наслаждением. Третий тип — сострадательный — самый чистый и специфически нравственный, основанный на чувстве сострадания. Только через сострадание, через участие в страдании другого человека чужие интересы могут стать непосредственной причиной наших собственных действий. Из сострадания он выводит две фундаментальные добродетели: справедливость и человеколюбие, которые, в свою очередь, составляют основу всех положительных нравственных качеств. «Никому не вреди и вдобавок помогай другим, сколько можешь».

Жизнь человека представляется им как непрерывная борьба между состраданием, с одной стороны, и силами эгоизма и злобы — с другой. Злобно-эгоистические силы в человеке так велики, что вся культура, по сути дела, выполняет функцию их обуздания и маскировки. Так, этикетные правила вежливости суть не что иное, как попытка скрыть под благообразной маской отвратительное звериное обличье человека. Государство и право в совокупности образуют намордник, позволяющий сдерживать наиболее разрушительные проявления человеческой природы. И если представить себе государственную власть утратившей силу, то всякий понимающий содрогнется перед зрелищем, какое тогда могло бы перед ним предстать.

Шопенгауэр отрицал обязанности человека перед самим собой, считая это чистым эгоизмом. Мораль для него существует лишь по отношению к другому человеку (или животному) и выражается в феноменах сострадания, справедливости и человеколюбия. Выход для человека — попытаться выпрыгнуть из бессмысленного круговорота и обрести покой в отказе от желаний, в умерщвлении воли к жизни. Воля наполняется этическим содержанием тогда, когда она отрешается от себя. Таким образом, смысл индивидуальной этики Шопенгауэра заключается в полном отказе от индивидуального.

Шопенгауэр считал, что следует всячески избегать погони за своим благоприятным образом в глазах общества. Осуждения заслуживает боязнь личности упасть в мнении окружающих (стыд). Важным регулятором взаимоотношений между людьми

выступает честь. Именно честь позволяет человеку поступать так, как этого ожидают от него другие люди, не выделяться из своей среды — быть как все. Наличие чести подтверждает, что мы такие же, подобны другим людям. Шопенгауэр выделяет различные виды чести (гражданская, военная, служебная, половая). Все они имеют положительную основу в отношениях между людьми, выгодно отличаясь от рыцарской, или ложной, чести. Последняя «состоит не в мнении других о нашем достоинстве, а единственно в обнаружении такого мнения», следовательно, не обладает сколько-нибудь положительным значением.

Шопенгауэр утверждает примат воли над разумом, иррационального над рациональным. Место законопослушного гражданина в его творчестве занял живой, страдающий индивид. Взгляды мыслителя, не получившие соответствующего признания при его жизни, стали исходным моментом в последующем развитии «философии жизни».

21 сентября 1860 г. Шопенгауэр скончался от пневмонии. На могильном камне философа всего два слова: «Артур Шопенгауэр».

Рихард Вагнер посвятил Артуру Шопенгауэру свой оперный цикл «Кольцо нибелунга».

- *То, что есть в человеке, несомненно, важнее того, что есть у человека.*
- *Мы впали бы в большую и свойственную юному возрасту ошибку, если бы думали, что все справедливые и согласные с законом поступки человека имеют моральное происхождение.*
- *В гражданском обществе право сильного уступило место праву умного.*
- *Объективно — честь есть мнение других о нашей ценности, а субъективно — наша боязнь перед этим мнением.*
- *Общительность людей основана не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством.*
- *Декламировать легче, чем доказывать, морализировать легче, чем быть искренним.*
- *Отвечать надо не больше, чем спрашивают.*
- *Истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестает следить за собою.*
- *Каждого человека можно выслушать, но не с каждым стоит разговаривать.*

ЭПИКУР САМОССКИЙ (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ, создавший собственную оригинальную этическую систему.

Родился и вырос на острове Самосе. С 4 лет в нем обнаружился интерес к философии. В философии считал себя самоучкой, критично и нелестно высказывался о других философах. В 35-летнем возрасте (306 г. до н. э.) Эпикур основал в саду под Афинами школу-сад и стал обучать философии. На воротах его школы-сада было начертано: «Гость, тебе здесь будет хорошо, здесь удовольствие — высшее благо», а у входа стояли наготове кувшин с водой и лепешка хлеба. Школа Эпикура была своего рода общиной. Она основывалась на философии Эпикура и почитании его личности. Все члены эпикурейской общины были связаны между собой узами тесной дружбы, симпатии и взаимопомощи. В нее на равных правах входили женщины и рабы.

Эпикур написал около 300 сочинений, многие из которых, судя по названиям («О любви», «О цели жизни», «О справедливом поведении» и др.), были посвящены моральным темам. Его наследие дошло до нас лишь частично — в виде отдельных писем, изречений, свидетельств античных авторов. Основными источниками этики Эпикура являются его письма некоему Менекею.

В основе взглядов мыслителя лежит принцип эвдемонизма (от греч. *εὐδαιμονία* 'счастье'), согласно которому цель жизни человека состоит в обретении счастья. Эпикур считал, что решение этической проблемы заключено в правильном истолковании счастья. Именно оно выступает высшим критерием всякой добродетели и основой моральных поступков людей. Для Эпикура счастливые люди являются добродетельными. У них нет ни нужды, ни повода ссориться между собой. Для достижения такого состояния человек должен жить незаметно, сводя свое бытие к безмятежному покою. Он должен стремиться избегать телесных страданий и тревог

и получать наибольшее число удовольствий. Тогда он достигнет состояния свободы от внешних воздействий и невозмутимости духа. Такое состояние Эпикур назвал *атараксией* (αταραξία) — безмятежностью.

Еще при жизни Эпикура нередко обвиняли в пропаганде безудержного стремления к удовольствиям, понимаемым как чувственные наслаждения. Сам же философ говорил о правильном, осмотрительном отношении к удовольствиям. Эпикур различал присущие человеку желания (потребности) по степени их необходимости на три группы. *«Желания бывают: одни — естественные и необходимые, другие — естественные, но не необходимые, третьи — не естественные и не необходимые, но происходящие от пустых мнений»*. Первую группу образуют те, которые являются естественными для природы людей и необходимыми для их жизни — иметь пищу, одежду, крышу над головой. Ко второй группе он относил разного рода излишества, без которых можно обойтись, а к третьей — негативные моральные качества личности, например, честолюбие, жажда власти и др. Если первые следует удовлетворять, то от вторых и третьих — избавляться.

Путь к обретению самодостаточности и довольства тем, что есть, пролегает через развитие духа, призванного господствовать над страстями и влечениями. Важнейшим же средством движения по указанному пути выступают знания и — особенно — занятия философией. Философия просвещает человека и освобождает его от трех основных страхов: от страха перед богами; от страха перед необходимостью; от страха перед смертью.

Идеи Эпикура легли в основу философско-этического учения и нравственного принципа, получившего название эпикуреизм.

- *Конечная цель блаженной жизни — телесное здоровье и душевная безмятежность.*
- *Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно.*
- *Для получения больших наслаждений необходимо себя ограничивать.*
- *Проживи незаметно!*

- *Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе.*
- *Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не утомляется занятиями философией: ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно.*
- *Счастье — это вытеснение страдания и беспокойства.*
- *Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее — это обретение дружбы.*
- *Не избегай делать мелкие услуги: будут думать, что ты также способен и на большие.*
- *Если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат.*
- *Привыкай думать, что смерть для нас — ничто: ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений.*
- *Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют.*

Раздел II

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

В данном разделе пособия представлены основные понятия и категории этики. Владение ими не только обогащает наше сознание и словарный запас, но и создает своего рода фундамент для этической рефлексии и индивидуального морально-нравственного выбора — как жить честно, справедливо и ответственно, как стать достойным дружбы и счастья и др. Иначе говоря, материалы этого раздела позволяют отнестись с позиций конструктивной критичности к существующим реалиям современной моральной жизни общества и выработать грамотное отношение к ним. Они призваны способствовать формированию мировоззрения и индивидуальной жизненной позиции личности по многим проблемам морали, с которыми каждый из нас неизбежно сталкивается в своей жизни и своих отношениях с другими людьми.

Освоив эти понятия, можно более уверенно приступать к решению практических вопросов и заданий, представленных в разделе III.

АКСИОЛОГИЯ (греч. ἀξία ‘ценность’ и λόγος ‘учение’) — теория, рассматривающая философские вопросы моральных ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни.

Термин «аксиология» был введен в научный оборот в 1902 г. французским философом П. Лапи. В качестве особого раздела философии аксиология утвердилась во второй половине XX в.

Понятие ценностей раскрывает особый аспект отношения человека к миру. Они позволяют глубже понять специфику человеческой деятельности, общества, культуры. Ценности — важнейший системообразующий фактор культуры. По содержанию ценностей можно судить об обществе в целом.

Основные вопросы моральной аксиологии: что есть добро? Какова природа добра? Как люди определяют добро и зло в поступках? Как связаны между собой различные моральные ценности? Каково соотношение моральных ценностей и оценок?

В истории этических учений известны различные способы истолкования природы и происхождения моральных ценностей — натуралистические, объективно-идеалистические и субъективно-идеалистические, социально-договорные и др.

АЛЬТРУИЗМ (фр. *altruisme* от лат. *altes* 'другой') — принцип морали, в содержании которого заключено моральное требование подавления собственного эгоизма и бескорыстного жертвования своими интересами в пользу интересов других людей или группы. В научный оборот термин был введен основоположником социологии О. Конттом, который усматривал в нем противоположность эгоизму. Альтруизм как принцип, по Контту, гласит: «Живи для других».

Центральным мотивом и критерием моральной оценки являются интересы другого человека или социальной общности. Альтруизм представляет собой частный случай милосердия. Альтруизм следует отличать от коллективизма — принципа, ориентирующего человека на благо сообщества (группы). Обращенный к индивиду как к носителю частного интереса альтруизм предполагает самоотречение, поскольку в условиях социальной и психологической обособленности людей забота об интересе ближнего возможна лишь при ограничении собственного интереса.

Механизм проявления альтруизма имеет различную природу. Он может проявляться в действиях индивида в конкретных опасных ситуациях (напр., спасение ребенка ценой собственной жизни) или же стать осознанной ценностной ориентацией, определяющей поведение личности в целом. В этом случае он превращается в смысл жизни личности.

В XIX и начале XX в. принцип альтруизма подвергся критике православных мыслителей, считавших, что новоевропейский альтруизм неприемлем как человекоугодие (К. Н. Леонтьев). Отвергался он и как «учение буржуазно-демократической морали» (Н. А. Бердяев). В марксизме альтруизм (самоотверженность) рассматривался в качестве исторически конкретных форм самовыражения индивидов. Альтруизм определялся как идеологическая

иллюзия, призванная закамуфлировать такой общественный порядок, который позволяет обладателям частной собственности представить свой частный корыстный интерес «в качестве интересов своих ближних». Решительно отвергал альтруизм Ницше, видя в нем одно из выражений «морали рабов».

АМОРАЛИЗМ (греч. α — отрицательная частица и лат. *moralis* ‘нравственный’) — принцип морали, в основе которого лежит нигилистическое отношение к общественным требованиям, отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения. По своей сути он враждебен и противоположен морали, находится вне сферы действия нравственных ценностей и вытекающих из них требований. Аморализм ставит под сомнение всеобщность морали, распространение ее требований на всех и каждого. Аморализм провозглашает безнравственность (аморальность) законным способом поведения личности.

Формы проявления аморализма: цинизм, человеконенавистничество, изуверство, беспринципность и др.

Аморализм может выражать позицию крайнего нигилизма личности, проявляющей свой протест против лицемерия господствующей в обществе морали. Особенно распространен аморализм в поведении и умонастроении людей в периоды кризиса и упадка того или иного общества.

Принцип аморализма теоретически обосновывался в этике киников, софистов, Ф. Ницше и др.

АСКЕТИЗМ (греч. ἄσκησις от ἀσκέω ‘упражнять’) — принцип морали, связанный с отказом от жизненных благ и удовольствий, предписывающий людям самоограничения в потребностях и чувственных влечениях в целях нравственного самосовершенствования или достижения каких-л. социальных целей.

В истории этических учений аскетизм противопоставлялся гедонизму и эпикуреизму. Первые попытки его теоретического обоснования обнаруживаются у киников, проповедовавших простоту нравов через приближение к жизни природы, не знающей ничего искусственного и лишнего.

Аскетизм проповедовался христианским учением, рассматривавшим его как аскетическое подвижничество, как путь к нравственному самосовершенствованию через «умерщвление плоти», мешающей личности сосредоточиться на внутреннем, духовном

опыте, и «воссоединение с богом» (институт монашества, посты, безбрачие, самоистязания и пр.).

Отношения тела и духа рассматриваются в религиозных учениях как абсолютный антагонизм, который должен быть разрешен в пользу духовного, божественного начала. Отсюда жесточайшая дисциплина и самоограничения, запреты, которыми окружают себя сторонники аскетического образа жизни.

Проявления аскетизма содержатся также в различных теориях «уравнительного коммунизма», проповедующих ограничение самых необходимых материальных потребностей всех членов общества.

БЕСКОРЫСТИЕ — специфический признак моральности субъекта, раскрывающий мотивацию совершения поступков: зачем, ради чего человек совершает то или иное действие (поступок)?

Бескорыстие предполагает отсутствие мотива личной выгоды, расчета на компенсацию (награда, похвала и т. п.) за совершение морально положительного поступка. Идея бескорыстия как «незаинтересованности» морального поступка была представлена в этике И. Канта в его учении о категорическом императиве. Кант заметил очень важную черту бескорыстия, которая заключается в утверждении самоценности нравственного действия и его результата. Поступать нравственно значит «ничего не ожидать для себя» от этого поступка. «Истинная награда за добродетель есть сама добродетель» (И. Кант).

БЕСТАКТНОСТЬ (фр. *tact* < лат. *tactus* 'прикосновение, ощущение') — отсутствие чувства такта, тактичности, меры в отношениях с людьми. Отрицательная черта характера, моральное качество. Бестактность может проявляться в фамильярности, вмешательстве в личные дела и проблемы других людей, в неуместных замечаниях и высказываниях в адрес кого-л. и т. п.

БЛАГО — понятие, служащее для обозначения положительной ценности предметов и явлений.

Природные и общественные явления становятся благом, поскольку они удовлетворяют положительные потребности человека. Различают материальные и духовные блага, утилитарные, эстетические и др. Одной из разновидностей духовного блага является добро (морально ценное).

В античной этике благо трактовалось различно: как наслаждение (киренская школа, эпикуреизм) или воздержание от страстей (киники), как добродетель в смысле господства высшей, разумной природы над низшей (Аристотель, стоицизм) и т. д. Аристотель различал три вида блага: телесные (здоровье, сила и т. п.), внешние (богатство, честь, слава и т. п.) и душевные (острота ума, нравственная добродетель и т. п.). У Платона благо отождествляется с высшей ступенью в иерархии бытия; в средневековой схоластике в качестве высшего блага (лат. *summum bonum*) выступает бог, являющийся источником всех благ и конечной целью человеческих устремлений; в философии Нового времени подчеркивается роль субъекта в определении чего-л. как блага (Т. Гоббс, Б. Спиноза: благо есть то, к чему стремится человек; то, что ему нужно). Другим характерным явлением новоевропейской этики является утилитаристское истолкование блага, сведение его к полезности. Постепенно «благо» утрачивает свое значение и с середины XIX в. вытесняется понятием «ценность» (Г. Риккерт и др.).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ (филантропия; от греч. *φιλία* 'любовь' и *ἄνθρωπος* 'человек') — деятельность, посредством которой обладатели частных ресурсов добровольно и безвозмездно распределяют их в целях содействия нуждающимся людям, решения социальных проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни. Под нуждающимися понимаются не только те, кто живет в нужде, но и те, кто испытывает недостаток в дополнительных средствах для реализации своих общественно ценных (напр., профессиональных) интересов. В качестве частных ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей.

Благотворительность направлена на общее благо и представляет собой деятельность, цели которой выходят за рамки интересов семьи и непосредственных друзей и которая не преследует задачу получения прибыли.

Много общего есть в мотивах и ценностных основаниях благотворительности и милостыни, но как определенного рода общественная практика благотворительность отличается от последней: милостыня представляет собой индивидуальное и частное действие, благотворительность же носит организованный, по преимуществу безличный характер и даже в случаях обеспечения реализации

индивидуальных начинаний (проектов) имеет в виду общественно значимые цели. В отличие от гуманитарной помощи в чрезвычайных обстоятельствах, которая осуществляется на основе как государственных, так и благотворительных фондов и которая должна быть систематической и непрременной (не зависящей от чьей-то доброй воли), благотворительность представляет собой помощь в насущно необходимом, а в ряде случаев — поддержку людей и организаций просто в желаемом.

В благотворительных акциях иногда могут реализовываться частные интересы их организаторов, чем определяется необходимость строгого общественного и государственного контроля за благотворительной деятельностью. Посредством благотворительности осуществляются две важные социальные функции: сохранения и воспроизводства общества (попечение о бездомных, голодающих, об одиноких стариках и брошенных детях, о тяжело больных и попавших из-за независящих от них обстоятельств в беду, и т. д.) и развития общества (поддержка социально перспективных инициатив). В реализации второй функции благотворительность должна иметь четкие критерии и единственную цель — поощрение людей в их начинаниях, а не потворствование им в материальной необеспеченности (т. е. предоставление максимально необходимой помощи при минимальном поощрении людей к тому, чтобы они именно на такую помощь полагались).

Этической критике подвергали благотворительность Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.

ВЕЖЛИВОСТЬ — одно из моральных требований, обращенных к культуре взаимоотношений людей; эмоциональное и поведенческое выражение человеческого уважения к окружающим, которое характеризуется проявлением внимательности и доброжелательности (желания другому человеку добра). «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям» (Ж.-Ж. Руссо).

Этимология слов *вежливость* и *вежливый* связана с глаголом *ведать* 'знать'. *Вежливый* восходит к вышедшему из употребления слову *вежа* 'знаток' и первоначально значило «опытный», «человек, знающий, как себя надо вести».

Вежливость позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе друг друга и избегать напряженности в отношениях.

Классическая теория «лингвистической вежливости» или «лингвистического этикета» представлена в монографии американских социолингвистов П. Браун и С. Левинсона «Вежливость: некоторые универсалии в употреблении языка» (1987).

Опираясь на идеи И. Гофмана, они связывают вежливость с понятием *face*. Вежливость — это умение использовать в процессе коммуникации правильные стратегии для того, чтобы все участники коммуникации чувствовали себя комфортно, «на месте», в процессе этой коммуникации. Британские ученые выделяют два вида вежливости:

1) позитивная вежливость — выражение уважения к потребности людей в том, чтобы их ценили и понимали. Она проявляется в речевом выражении солидарности с собеседниками; ориентирована на «позитивное лицо» слушающего (положительное представление самого себя) и основана на сближении и солидарности. Основной стратегией позитивной вежливости является заверение слушающего в том, что он является другом, ценной фигурой;

2) негативная вежливость — выражение ориентации на уважение «негативного лица» слушающего и основана в первую очередь на дистанцировании (избегании). Она выстраивается на подчеркивании права собеседника на выбор в той или иной ситуации (напр., использование фраз типа «если не возражаете» или «если Вас не затруднит»).

Данная теория подвергается критике со стороны, прежде всего, неевропейских исследователей, отстаивающих идею о том, что суть и проявления вежливости у разных народов могут существенно различаться. Так, японские ученые утверждают, что в восточной культуре, в отличие от западной, вежливость не является произвольным коммуникативным актом, а отражает социальную иерархию. В японском языке существует два уровня вежливого общения: один для близких, семьи и друзей, другой — для всех прочих. Кроме того, есть разные языковые средства для вежливого обращения в зависимости от пола, возраста, социального статуса, степени близости и других культурных факторов.

В отечественной этике выделяют несколько «оттенков» проявления вежливости: корректность, учтивость, любезность, деликатность.

Вежливость включает в себя такие человеческие проявления, как внимательность, готовность оказать услугу каждому, кто в этом

нуждается. Противоположностью вежливости являются грубость, хамство, высокомерие, пренебрежительное отношение к людям. Основные правила вежливости: здороваться и отвечать на приветствие; не перебивать других при разговоре; выходя откуда-л., придерживать дверь; спрашивать разрешение, если находишься в гостях; применять в разговоре слова «спасибо», «пожалуйста», «извините» и др.

«Вежливость — это одно из тех качеств, которое можно оценить по достоинству, лишь испытав неудобство от его отсутствия» (Сэмюэл Джонсон).

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ (УСЛОВНЫЙ) ИМПЕРАТИВ. См. **ИМПЕРАТИВ моральный.**

ГУМАНИЗМ (лат. *humanitas* ‘человечность’, ‘человеческая природа’) — моральный принцип, рассматривающий человеческую личность и ее благо в качестве высших ценностей; сложившееся в эпоху Возрождения, преимущественно в Италии, движение образованных людей, объединенных «интересом к античности», к изучению и комментированию памятников древнеклассической (прежде всего латинской) литературы; мировоззрение, основу которого составляют признание безусловной ценности человека и его жизни, требование обеспечения прав и свобод, защиты личного достоинства.

В широком смысле слова гуманизм — доброжелательное отношение к человеку, утверждающее его свободу и достоинство независимо от каких-л. исполняемых им социальных функций и ролей, усматривающее в нем самостоятельный источник творческих сил. В современной научной литературе под гуманизмом понимается, с одной стороны, вся совокупность антропологических и гуманитарных наук, а с другой — явление духовной жизни, выходящее по своим масштабам далеко за рамки одного лишь западноевропейского Возрождения (напр., для Н. И. Конрада гуманизм времен Ренессанса — лишь одна из исторических форм гуманизма, который существовал в древности, в Средние века, в странах Востока).

Зачатки гуманизма можно обнаружить уже у истоков этической мысли. Так, в учении Конфуция важное значение придается обоснованию принципа *жэнь*, который по существу равнозначен понятиям «человеколюбие», «человечность», «гуманность».

В западной духовной традиции соответствующая установка имеет своим основанием античный антропоцентризм. Именно в рамках последнего человеку отводится надлежащее место в духовном космосе, по праву соотносимое с положением богов. Элементы такого подхода могут быть обнаружены у софистов и стоиков, Сократа и Эпикура.

Римскому философу Цицерону принадлежит заслуга формулирования общих положений гуманизма, которые позднее, в эпоху Возрождения, были положены в основу нового мировоззрения. Именно в них усматривали идейный источник перестройки отношений между людьми, личностью и властью на началах справедливости и человеколюбия. Впоследствии гуманизмом стали именовать широкое идейное течение, неоднородное по своему составу и характеру исповедуемых ценностей.

Человек рассматривается гуманизмом как субъект познания и деятельности, свободное существо, способное творить самого себя, опирающееся в своих действиях на собственный разум и творческие потенции. Наибольшее влияние эта традиция оказала на развитие социально-философской мысли Нового времени. Гуманизм породил мечту об обществе, в котором эта способность будет полностью реализована в жизни, что привело к возникновению первых коммунистических утопий (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.).

Тема кризиса гуманизма и соответственно критики основных установок гуманистического сознания становится преобладающей в XIX и XX вв. на постклассическом этапе развития философской мысли, вызванном сомнением в способности человека в условиях современного общества сохранять позицию свободного и автономного субъекта. Уже Ф. Ницше объявил войну всему «слишком человеческому», усматривая в современности конец христианской культуры и приход в мир «сверхчеловека» с его «волей к власти». Н. А. Бердяев считал главным изъяном гуманизма отрыв человека от Бога и утверждение «человекобожества» (в противоположность «богочеловечеству»), что в конечном счете ведет к самоистреблению человека и иссяканию его творческих сил, возникновению нигилизма (Ницше) и социализма (Маркс).

В других вариантах социально-философской мысли гуманизм сохраняет значение основополагающей культурной ценности, с позиции которой ведется критика капитализма как общества,

исключающего подлинную свободу и автономию человека, подчиняющего его власти рационально организованных сил в лице финансово-промышленных корпораций, политической бюрократии и электронных средств массовой информации. Критика эта характерна для неомарксизма, в частности Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе), неофрейдизма (Э. Фромм) и др.

Трагическая судьба гуманизма в современном мире — центральная тема экзистенциализма. Согласно М. Хайдеггеру, несостоятельность новоевропейского гуманизма заключена в абсолютизации им человеческой субъективности, в забвении человеком «истины бытия», только и придающей смысл его существованию (см. «Письмо о гуманизме»). Задача человека — не навязывать свою волю существу, а лишь вслушиваться в голос «бытия», как он звучит в языке, приобщаясь к сакральности действительного мира. Этой в целом антигуманистической позиции Хайдеггера противостоит точка зрения Ж.-П. Сартра, трактующего экзистенциализм как гуманизм, понимая под этим свободу каждого в решении своей судьбы: экзистенциальный гуманизм в отличие от классического апеллирует к человеку не как к родовому существу, а как к конкретному индивиду в уникальности и неповторимости его личного существования.

Линия «теоретического антигуманизма», исключаящая из анализа общества и культуры установку на человеческую субъективность, растворяющая человека в различного рода структурах, представлена в современной философии структурализмом и постструктурализмом. Хотя основоположник структурной антропологии К. Леви-Стросс отрицал свою причастность к антигуманизму, именно в лоне этого направления было провозглашено безусловное первенство безличных и объективных структур над индивидуальными и коллективными действиями человека. Такая установка привела в постструктурализме к тезису о «смерти человека» в различных «дискурсивных практиках» (М. Фуко), к технике постмодернистской «деконструкции» (Ж. Деррида), исключаящей любые ценностно-мировоззренческие ориентиры и цели.

Поиски новых форм гуманизма, соответствующих духу времени, ведутся в современной западной философии (Р. Нибур,

П. Тиллих, Ж. Маритен). Дискуссия вокруг гуманизма и его судьбы в современном мире указывает не только на глубокий кризис, переживаемый этим мировоззрением, но и на его непреходящее значение для всей истории человечества.

Наряду с теоретической формой гуманизма и в связи с ней на всем пути исторической эволюции морали заметно присутствие эмоционально-чувственного компонента. Он находит свое выражение в развитии чувства жалости, сострадания, милосердия по отношению к другим людям. Гуманизм исходит из представления о моральном равенстве индивидов. Отсюда возникает стремление увидеть в другом подобного себе. В его рамках утверждается образ человека как живого страдающего существа, нуждающегося в нашем сочувствии и поддержке.

ГУМАННОСТЬ (лат. *humanus* 'человечный') — характеристика развития моральной жизни общества: отражает степень того, насколько требования человеколюбия, отзывчивости, сострадания вошли в нравственное сознание, отношения и деятельность людей. Гуманность в наибольшей степени соответствует природе морали, нацеленной на достижение блага для всех людей. Рассматриваемая в этом аспекте, она может быть определена как нравственный идеал и качество, в той или иной степени присущее разным людям.

ДЕЛИКАТНОСТЬ (лат. *delicatus* 'нежный, тонкий, изысканный, изнеженный') — одна из форм («оттенков») вежливости: вежливость, проявляемая в отношении других людей с особой доброжелательностью, мягкостью, тонкостью, чуткостью из боязни морально «ранить» их. Деликатность предполагает ненавязчивость, неназойливость в общении. Истинную, искреннюю деликатность следует отличать от равнодушия. Противоположностью деликатности является грубость.

«Сущность деликатного характера состоит в том, что ему в тысячу раз легче самому перенести какое-нибудь неудобство, даже несчастье, нежели заставлять других переносить его. Если он теряет вашу вещь, он продаст последнее, останется без гроша сам, но, во что бы то ни стало, постарается вознаградить вас за потерю. Если он дал вам денег взаймы и видит, что вы нуждаетесь, он будет переносить нужду, но не спросит своего долга. Если он сам занял, он не успокоится, пока не расквитается с вами. Главная забота, главная его мысль — о том, чтобы не стеснить кого-нибудь, не быть

кому-нибудь в тягость. Он постоянно и чутко смотрит, не помешал ли он вам, не скучно ли вам с ним, не стесняетесь ли вы его присутствия или общения с вами и т. п.» (Н. А. Добролюбов).

Деликатными могут быть не только люди, это понятие перешло из разряда этики и психологии в другие сферы жизни человека (деликатные моющие средства, деликатные заболевания, деликатные проблемы и т. п.). Однако во всех значениях «деликатность» не теряет своего первоначального смысла, лишь слегка подстраиваясь под ситуацию. Так, напр., деликатная проблема — то, о чем не следует говорить при посторонних, поскольку это может быть неприятно для кого-н. из собеседников. Деликатность — характеристика чего-л. положительного, негрубого, тонкого, мягкого и ненавязчивого.

ДЕОНТОЛОГИЯ, или **ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА** (греч. δέον ‘должное’; λόγος ‘учение’) — наука о должном; раздел этики, в котором изучаются проблемы долга и должного (всего того, что выражает моральные требования в форме предписаний).

Термин был введен английским философом-моралистом, родоначальником утилитаризма Иеремией Бентамом в его работе «Деонтология, или Наука о морали» (1834) для обозначения в целом теории нравственности. Постепенно деонтология сузилась до характеристики проблем человеческого долга, рассмотрения долга как внутреннего переживания принуждения, заданного морально-этическими ценностями.

В настоящее время деонтологию отличают от аксиологии — учения о добре и зле.

Практически каждая современная профессия формирует собственные представления о должном. В профессиональной среде (медицинской, адвокатской, судебной и др.) понятие «деонтология» обычно употребляется как синоним профессиональной этики и профессиональных стандартов. Эти понятия тесно связаны между собой, но не тождественны, так как деонтология — это учение о правилах поведения профессионала (врача, судьи, социального работника и др.), вытекающих из принципов профессиональной этики. Напр., «...под медицинской деонтологией мы... должны разуметь учение о принципах поведения медицинского персонала» (Н. И. Пирогов). Учение о должном является ядром каждой профессиональной этической системы.

Сегодня деонтологии многих профессий придается большое значение. Во многих странах аспекты деонтологической этики закреплены юридически. Напр., Кодекс деонтологии национальной полиции Франции, Морально-этический кодекс полицейского США, Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Этический кодекс российского врача, и др.

ДИСЦИПЛИНА (лат. *disciplina* ‘обучение, воспитание’) — порядок, который обеспечивает согласованность действий внутри коллектива на основе обязательности исполнения установленных норм и правил поведения. Так, например, принято говорить о трудовой, школьной, воинской, партийной и иных видах дисциплины. Применительно к любому из видов можно говорить о присущей ему специфике, что обуславливается целями, во имя которых создан конкретный коллектив и которые преследуются в конкретной сфере деятельности.

Дисциплина является средством общественного контроля за поведением индивидов. Различными формами (и средствами осуществления) дисциплины являются: обычаи, нравы, традиции, нормы, общественные привычки и др. Мораль в целом также является одной из форм общественной дисциплины.

Благодаря дисциплине обеспечивается ожидаемое поведение людей; оно вводится в определенные фиксированные рамки. В значительной степени это достигается посредством разнообразных форм контроля. Их особенности проявляются в том, насколько жесткие требования предъявляются индивидам; существуют ли специальные органы, призванные осуществлять контроль; каковы санкции, предусмотренные за отступления от конкретных норм, и т. п.

В некоторых случаях понятием «дисциплина» обозначается своеобразный стиль поведения и, соответственно, обеспечение контроля за ним. В связи с этим говорят, например, о казарменной дисциплине, вовсе не подразумевая под этим воинский коллектив.

Важную роль выполняют убеждения личности. В том случае, если индивид вполне способен управлять своими чувствами, подчинять свои желания требованиям долга и интересам дела, речь может идти о самодисциплине. Ее действие намного эффективнее, нежели внешнее воздействие со стороны контролирующих органов.

Принято выделять внешнюю и внутреннюю дисциплину. Внешняя дисциплина — это соблюдение правил, распорядка и устоев с контролем со стороны других людей. Внутренняя дисциплина — это контроль собственных правил по собственной воле без принуждения и санкций извне от других людей и организаций. Такая дисциплина характерна для спортсменов, успешных бизнесменов и других людей, которые для достижения поставленных целей ограничивают и контролируют себя.

ДОБРО — одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из важнейших категорий этики. Вместе с противоположным понятием «зло» они отражают в своем содержании моральные ценности того или иного общества. В широком смысле слова «добро» и «зло» обозначают положительные и отрицательные ценности вообще. Они являются качественной оценкой тех отношений, которые складываются в обществе между людьми.

Первоначально представления о добре и зле складывались по мере освоения людьми предметов и явлений объективной действительности. То, что удовлетворяло потребности людей, помогало им выжить и сохранить свой род, оценивалось как добро; то, что мешало, вредило жизни — называли злом.

В условиях родового строя эти понятия не носили чисто морального характера. Ими одинаково обозначали предметы материального мира (напр., дождь, солнце — добро, гроза, засуха — зло, и т. п.), отношения между людьми, а также их физические (телесные) и духовные качества. Добро понималось, как правило, в значении понятия «благо», т. е. всего того, что служит удовлетворению материальных и духовных потребностей людей. Постепенно процесс экономического развития привел к разрыву между материальными благами и моральными доблестями (качествами) человека, что получило закрепление в моральном сознании людей в двух различных понятиях: «благо» — то, что полезно, что удовлетворяет различные (материальные + физические + духовные) потребности человека; «добро» — как вид духовного блага; как выражение моральной ценности тех или иных событий, действий, отношений, существующих в данном обществе.

В самой общей форме «добро» стали определять как все то, что оценивается положительно, рассматривается как ценное (значимое) для жизни как отдельного человека, так и общества в целом.

В истории общества существовало много попыток определить природу (источник) добра и зла. Условно их принято делить на три группы: 1) теории (учения), которые связывали существование добра и зла в мире с некими абсолютами, находящимися за пределами человека и человеческого мира (бог, дьявол, законы универсума и т. п.); 2) теории, которые объясняли добродетельность или порочность людей наличием добрых или злых начал в самой природе человека («человек добр или зол от рождения, по самой своей природе (генотипу)»); 3) теории, которые связывали существование добра и зла в человеческом мире с обстоятельствами его (человека) социальной жизни.

Содержание «добра» тоже объяснялось по-разному. Так, гедонизм связывал добро с удовольствиями и наслаждениями человека. Эвдемонизм представлял добро как основание человеческого счастья, т. е. добро — то, что делает человека счастливым, безмятежным, спокойным, созерцающим с философским спокойствием происходящее вокруг него. Утилитаризм, прагматизм рассматривали добро как полезность, т. е. добро есть все то, что удовлетворяет потребности конкретного человека. Однако, такое сведение добра к пользе отдельного человека (или группы людей) фактически размывает критерии между добром и злом. Для обретения неких благ и удовлетворения своих потребностей может быть весьма полезно (выгодно) кого-нибудь убить или ограбить. Это поможет достичь личной цели и получить искомое удовольствие. Однако оценить такое поведение как безусловно положительное нельзя. С моральным добром такое поведение не имеет ничего общего.

Потребности людей могут быть весьма различны. Они бывают извращенными, невротическими и т. п., и потакание им способно обернуться величайшим злом для окружающих. Поэтому, говоря о пользе как основании добра, следует всегда уточнять: «для кого полезно?» и «для кого добро?» Польза является лишь средством достижения добра.

В моральном отношении истинное добро — это то, что является добром для всех, для человечества как целого и каждого индивида. Такое добро очень абстрактно в мире, где сталкиваются потребности, желания и мнения миллиардов людей. Но идеал добра для всех — это некая регулятивная идея, нечто вроде стрелки компаса, указывающей направление движения. (Кантовский категорический

императив: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства».)

Моментом, который отличает пользу от добра и выявляет его сущностные характеристики, является бескорыстие добра. («Истинная награда за добродетель есть сама добродетель» — И. Кант.) Истинное добро творится без расчета («ты мне — я тебе»), из самой потребности творить добро, дарить людям любовь и радость. Добро бескорыстно, поэтому отношения взаимной полезности не могут считаться добром, поскольку основаны на эгоистических интересах.

Добро всегда предполагает сознательный, свободный и бескорыстный выбор действия (поступка). Если человек творит доброе дело, следуя приказу, распоряжению, принуждению, или случайно, непреднамеренно совершает доброе дело, или за материальное вознаграждение, то подобное добро оказывается мнимым.

Подлинное добро — это деяние добра, это практическое, деятельное исполнение человеком вменяемых ему моралью требований. Неделание зла — еще не есть добро (добродетельность). Истинное добро всегда активно.

С помощью понятия «добро» оценивают социальную практику, поступки и моральные качества отдельных индивидов, взаимоотношения людей. В зависимости от того, что именно подвергается оценке, понятие добра приобретает форму более конкретных понятий — «добродеяние» (благодеяние), «добродетель», «доброта».

ДОБРОДЕТЕЛЬ (греч. ἀρετή, лат. *virtus*, нем. *Tugend*, англ. *virtue*; букв. «деятельное добро», «делание добра») — фундаментальное моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно и последовательно стремиться к добру; совокупность внутренних, душевных и интеллектуальных, качеств, воплощающих человеческий идеал в его моральном совершенстве; категория этики, дающая обобщенную характеристику положительных моральных качеств человека, указывающая на их моральную ценность. «Добродетельный человек» — то же, что «моральный человек». Противоположностью «добродетели» является «порок». «Порочный человек» — то же, что «аморальный человек».

Понимание содержания добродетелей исторически менялось. Для Аристотеля сама этика являлась учением о добродетели. «Добродетель — это способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий, а порочность — это

ее противоположность». Он выделял два вида добродетелей: 1) добродетели ума (дианоэтические) — мудрость, сообразительность, рассудительность и др.; 2) добродетели характера (этические) — умеренность, мужество, мудрость, справедливость и др. Добродетель определялась как золотая середина между двумя крайностями: избытком и недостатком, а также как способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий. Так, напр., щедрость — это середина между мотовством и скупостью, а мужество — середина между отвагой и трусостью. Христианская этика в эпоху Средневековья выдвинула и обосновала три основных добродетели — веру, надежду и любовь. В них вкладывалось прежде всего религиозное содержание (вера в бога, надежда на его милость и любовь к богу).

В Новое время произошли изменения, в контексте которых традиционный каталог добродетелей был, с одной стороны, расширен, а с другой — смещен из центра на периферию нравственной жизни: сформировалась добродетель терпимости (толерантности), задающая нравственную меру отношения к людям других верований и убеждений; в связи с торжеством буржуазного этоса над аристократическим на уровень общественно значимых добродетелей были подняты такие качества, как труд, бережливость, прилежание и др. В буржуазную эпоху добродетели стали связывать с земными интересами и счастьем человека. Так, по Б. Франклину успех — главный критерий жизни человека, поэтому добродетель следует измерять полезностью. Он выделил три главные добродетели, которыми должен обладать достойный человек: 1) трудолюбие, 2) точное соблюдение денежных обязательств, 3) бережливость. Фактически, франклиновский добродетельный человек — это совершенный предприниматель.

Кант называл добродетели обязанностями и разделял их на обязанности по отношению к себе и на обязанности по отношению к другим.

ДОБРОТА — одно из положительных качеств личности; одна из добродетелей, определяющих линию, направленность всего поведения человека на положительные моральные ценности; способность постоянно, в любых ситуациях направлять свои помыслы и действия на реализацию добра (как позитивной моральной ценности).

Добрый можно назвать человека, творящего добро. Однако тот или иной отдельно взятый добрый поступок еще не может служить основанием для целостной нравственной оценки личности как доброй. Вряд ли найдется в мире злодеев, который не имел бы в своем активе хотя бы один добрый поступок. Гегель: «Только ряд поступков человека и есть он сам».

ДОЛГ моральный — одна из основных категорий этики; одно из основных понятий морального сознания; свободное следование социально необходимым требованиям, предъявляемым обществом к поведению индивида.

В основании морального долга лежат обязанности конкретного человека по отношению к окружающим людям и обществу в целом. Однако обязанности и моральный долг не тождественны. В обязанностях, которые вменяются индивиду, как правило, присутствует утилитарная необходимость, раскрывающаяся через назначение той или иной сферы деятельности. Долг есть превращение моральных обязанностей в личную задачу конкретного индивида. Личность выступает здесь как активный носитель определенных моральных обязанностей перед обществом. Она осознает и реализует их в своей деятельности. Долг всегда определяется исключительно нравственной добродетелью, стремлением бескорыстно служить идеалам добра. По Канту, нравственным можно признать только такой поступок, который не просто сообразен долгу, а совершается ради него: «Долг есть необходимость поступка из уважения к закону». В этике И. Канта долг выступает в форме категорического императива, морального закона, присущего человеческому разуму, причем высокое достоинство долга, по его мнению, не имеет ничего общего с наслаждением жизнью. Он считал, что лишь при условии, если индивид вынужден поступиться чем-то (выгодой, удобствами, удовольствием и т. д.) в пользу требований морали, можно говорить о сознательном следовании моральному долгу.

Формирование чувства долга, его осознание связаны с интериоризацией внешних требований, что определяется противоречивым соотношением общественных, групповых и личных интересов в моральном сознании индивида.

Особую роль выполняет профессиональный долг, который формируется в сфере профессиональной этики применительно к ряду специальностей. Контроль, осуществляемый за исполнением

требований долга, находит отражение в понятиях моральной ответственности, самосознания, совести.

Долг является основной категорией деонтологии. Категория долга тесно связана с другими понятиями, характеризующими моральную деятельность личности: ответственность, совесть, честь и др.

ДОСТОИНСТВО — понятие морального сознания и категория этики, раскрывающие ценностное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества; одна из форм самоутверждения личности, позволяющая осознавать себя свободным, самостоятельным и ответственным «я». Близко понятию «честь». В отличие от чести, достоинство основывается на признании равенства всех людей в ценностном отношении, независимо от социальных, социально-демографических, имущественных и иных характеристик индивида. Каждый человек обладает достоинством в силу своей разумности и принадлежности к человеческому роду. Достоинство предполагает, что человек достоин уважения уже потому, что он человек («Нет человека выше меня, нет человека ниже меня...» — В. С. Библер). Мера, характер оценки (самооценки) достоинства может быть различным в зависимости от действий, поступков самого человека (насколько он «человечен» с позиций данной культуры).

По Канту, достоинство представляет собой «абсолютную внутреннюю ценность». Человек «обладает некоторым достоинством (некоторой абсолютной внутренней ценностью)», так как он есть «лицо, т. е. как субъект морально-практического разума, выше всякой цены». «Как такового (*homo noumenon*) его должно ценить не просто как средство для целей других, да и своих собственных целей, но как цель самое по себе». Обладая достоинством, каждый человек вправе претендовать на уважение к нему со стороны других разумных существ. Каждый человек достоин истинно человеческого отношения; за каждым человеком признается право на самоуважение. При этом каждый должен также признавать и уважать достоинство других людей. Все люди равны в своем достоинстве, в этом смысле среди них нет более значимых и менее значимых.

Унизить достоинство человека — значит уподобить его вещи или животному, сделать средством в руках других людей.

Следует различать «достоинство» и «достоинства» (качества) человека. Достоинство есть не качество (свойство), а сущность и одновременно условие бытия человека.

ДРУЖБА — социально-нравственная ценность; вид устойчивых, индивидуально-избирательных межличностных отношений, основанных на общности интересов и взаимной привязанности.

Одна из первых фундаментальных концепций дружбы была разработана Аристотелем. Он выделял широкое понимание дружбы (под него подпадают самые разные отношения) и узкое, при котором дружба рассматривается в ее совершенном воплощении и предполагает особенные — добродетельные и нравственно-прекрасные — отношения. Дружба в узком смысле слова является таким отношением, в котором человек последовательно и до конца проявляет себя как добродетельный. В дружбе человек желает другому блага ради него самого, старается по мере сил содействовать этому благу и к другу «относится как к самому себе». Такое же понимание дружбы было представлено у стоиков, Цицерона, развито в моралистике позднего Возрождения (М. Монтень). В новоевропейской моральной философии проблематика дружбы отходит на задний план и начинает рассматриваться как форма межчеловеческих лично значимых и интимных отношений. У романтиков складывается идеал юношеской страстной и беззаветной дружбы. В XX в. дружба становится предметом специального анализа психологии.

В первобытном обществе дружба обычно связывалась с символическим породнением (кровная дружба, побратимство, братство по оружию) и часто была принципиально нерасторжима, а права и обязанности друзей жестко фиксировались традицией. С разложением общинно-родовых связей понятие дружбы постепенно отделяется от родства и сближается с товариществом, основанным на общности интересов. Первоначально акцент делается на практической полезности дружбы (напр., у софистов). Усложнение взаимоотношений личности и общества обостряет потребность в эмоциональном контакте и психологической интимности, что приводит к индивидуализации дружбы, сближению ее с любовью и, наконец, к представлению о друге как об *alter ego* (другом «я»).

Дружба более индивидуальна и избирательна, чем товарищество. Она предполагает не только общность положения и интересов,

но и взаимную симпатию, эмоциональную привязанность. Дружба всегда предполагает взаимность, строится на обоюдных чувствах. Существует неразделенная любовь, но неразделенной дружбы не бывает.

Дружба предполагает следование ее неписаному «кодексу», утверждающему необходимость взаимопонимания, откровенность и открытость друг другу, доверительность, активную взаимопомощь, взаимный интерес к делам и переживаниям другого, искренность и бескорыстие чувств. Серьезные нарушения «кодекса» дружбы ведут либо к ее прекращению, либо к поверхностным приятельским отношениям, либо даже к превращению дружбы в свою противоположность — вражду.

По И. С. Кону, функции дружбы, закономерности ее развития и т. д. существенно меняются на различных этапах жизненного цикла и обладают спецификой по полу. Детская дружба не рефлексивна, непосредственна и связана главным образом с совместной деятельностью. С развитием самосознания в подростковом и юношеском возрасте появляется потребность в интимной дружбе, носящей исповедальный характер, в друге, с которым можно было бы обсудить и соотнести собственные переживания.

В широком смысле понятие дружбы обозначает не только межличностные, но и социальные отношения (дружба народов, договор о дружбе между государствами и т. д.).

ЗЛО — категория этики, противоположная по своему значению категории «добро»; понятие морального сознания, в обобщенном виде выражающее представления о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. Понятие морального зла определяет то, чему противодействует мораль, что она стремится устранить и исправить.

Зло понимается как все то, что противостоит добру, направлено против добра; как все то, что разрушает жизнь и благополучие человека и общества. Зло всегда деструктивно, оно ведет к распаду (общества и личности), к отчуждению людей друг от друга. Говоря о зле, принято различать: злые мысли; отдельные злые поступки; и зло как направленность личности, как характеристику всего ее поведения («злой человек»).

По своему содержанию добро и зло представляют собой две стороны одной медали. Они содержательно взаимосвязаны,

взаимозависимы уже тем, что взаимно отрицают друг друга. Уже в древности была замечена эта непреодолимая связь (диалектика) добра и зла: кто не познал и не пережил зла, тот не может быть по-настоящему, деятельно добр. Эта идея проходит через всю историю философии и конкретизируется в ряде этических положений. 1. Добро и зло взаимоопределены и познаются в единстве, одно через другое. «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть» (поэт Н. Некрасов). 2. Мало понимать, что есть зло, — надо активно противостоять ему. Недеяние зла еще не есть добро.

Представления о добре и зле различны в разные исторические эпохи. Одно и то же явление может выступать в одном случае как добро, а в другом как зло (напр., научные открытия). Явления, которые на первый взгляд представляются злом, могут на самом деле оказаться добром (напр., хирургическая операция).

Выделяют три вида зла. Первый — физическое или природное зло. Это естественные стихийные силы, которые разрушают наше благополучие: землетрясения и наводнения, ураганы и извержения вулканов, эпидемии и т. п. Природное зло не зависит от человеческой воли и сознания, эти процессы происходят помимо людских желаний и действий. Это зло неизбежное. Второй вид — зло в общественных процессах («мировое зло»). Оно совершается уже с участием человеческого сознания. Так, объективное противостояние интересов — борьба за земли, источники сырья и т. п. — приводит к войнам, в которые оказываются втянутыми множество людей помимо их воли и желания. Даже будучи образцово нравственным и порядочным человеком, можно «волею судеб» оказаться в эпицентре социального зла, каковым являются войны, революции, рабство и т. д. Социальное («мировое») зло — часть естественно-исторического процесса. Третий вид — зло, субъективное по происхождению, собственно нравственное зло, которое совершается при непосредственном участии человека, его внутреннего мира — его сознания и воли. Это зло, происходящее и творимое по решению самого человека, по его выбору.

Современные исследователи выделяют две основные разновидности морального зла: враждебность и распущенность. К враждебности относят: стремление к разрушению, агрессию, насилие, гнев, ненависть, желание гибели, подавление других и т. п. Это зло активное, энергичное, стремящееся уничтожить чужое бытие

и благополучие. Оно направлено вовне. Враждебно настроенный человек сознательно стремится нанести другим вред, ущерб, страдание, унижение. Распушенность — другая разновидность морального зла — объединяет такие человеческие пороки, как малодушие, трусость, лень, холопство, неумение совладать со своими влечениями, желаниями и страстями. К распушенности также относят жадность, обжорство, похотливость, неумную страсть к различным удовольствиям. Распушенный человек не соблюдает императивов благоволения к другим, потому что не способен отказаться от своих удовольствий. Эгоизм и телесные влечения преобладают в нем и вытесняют всякую деятельную заботу о ближних. Он слаб перед своими желаниями, он их слуга, их раб. Две разновидности морального зла тесно связаны друг с другом и переплетаются между собой.

ЗЛОДЕЯНИЕ — понятие, противоположное по смыслу «благодеянию» («добродейанию»); действие (поступок), являющееся моральным злом по характеру деяния и мотива и социальным злом по своим последствиям. Содержание понятия «злодеяние» соответствует этимологии слова: это «деяние зла». Принято различать злодеяния намеренные и ненамеренные, умышленные и неумышленные. Конкретными примерами злодеяний могут быть убийство, воровство, обман, предательство, изуверство и др. Убийство, даже совершенное в силу необходимости (самооборона, убийство преступника, врага и т. п.), не перестает считаться злом (злодеянием).

«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» НРАВСТВЕННОСТИ — одна из древнейших моральных заповедей, фундаментальное правило морали, гласящее: «не делай другим того, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе» (так называемая «негативная форма») или «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе» («позитивная форма»).

Возникло примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры. Содержится в народных пословицах, поговорках многих народов («что людям желаешь, то сам получаешь», «как аукнется — так и откликнется», «не рой другому яму — сам в нее попадешь» и др.). Высказывалось древнегреческими (Семь мудрецов) и древневосточными (Будда, Конфуций) мудрецами и философами. В Новом Завете представлено в Нагорной проповеди Иисуса. Евангелие от Матфея: «И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали

люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Луки: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Пришло на смену талиона как регулятора социальных отношений в родовом обществе. В основе талиона лежало отношение «свои» и «чужие». Золотое правило формулирует принципиально иное отношение: человек и другие люди (человечество). Человек рассматривается не в его отличии, а в принципиальном единстве со всеми другими. Все люди одинаковы, равны между собой. Золотое правило нравственности провозглашает идею равного гуманизма (гуманного равенства). Это была одна из первых формулировок принципа равенства в истории моральных представлений человечества. Данное правило формулирует эту идею как практический принцип, как императив поведения. Оно, в отличие от талиона, несет в себе подлинно моральное содержание требований, поскольку ориентировано на самостоятельный, свободный выбор поведения человеком, на его внутреннюю мотивацию. Однако как правило «житейской мудрости» оно таит в себе опасность эгоизма, поскольку допускает, что каждый человек независимо от других определяет, что именно является для него нравственным, исходя из своих желаний («...как ты бы хотел...»). Это свидетельствует о наличии в нем элементов индивидуализма. Кант видоизменил это «золотое правило» в своем учении о категорическом императиве, придав ему более универсальный характер.

Свое название «золотое» это правило получило в XVIII в. в западноевропейской философии и культуре. В той или иной форме золотое правило входит в моральное сознание всех цивилизованных народов.

ИДЕАЛ моральный (фр. *idéal*, лат. *idealis* ‘вид, образ, идея’) — элемент морального сознания; наиболее общее, универсальное и абсолютное нравственное представление о благом и должном; совершенство в отношениях между людьми или — в форме общественного идеала — такое устройство общества, которое обеспечивает его моральное совершенство; высший образец нравственной личности.

Идеал — «наглядно-чувственный образ цели» (Г. Гегель). Идеал всегда ориентирован в будущее, на то, чего пока нет, но возможно, желаемо и необходимо как более совершенное. Идеалы занимают

высшее место в иерархии моральных ценностей и выполняют интегрирующую функцию по отношению к моральным нормам, принципам, качествам человека. Благодаря наличию идеалов оказывается возможным задать общий масштаб оценки поступков и поведения людей, всего того, что происходит в реальности вокруг нас. Идеал указывает перспективную программу действий человека (или общества) в предельно общем, абстрактном виде. Он предоставляет максимальную свободу выбора вариантов поведения, деятельности по его реализации. Источник идеала — несоответствие действительности интересам субъекта. «Мир не удовлетворяет человека и человек своим действием решает изменить его, а для этого он создает в своем воображении мир иной, лучший, более совершенный» (В. И. Ленин). Каждая историческая эпоха рождает свои моральные идеалы — образы совершенного общества и нравственно совершенной личности. Часто нравственные идеалы воплощаются в образах исторических личностей, мифологических или литературных героев.

Нравственный идеал является ориентиром для самосовершенствования личности, он выступает критерием оценивания поведения других людей. Стремясь самосовершенствоваться, личность не может обойтись без нравственного идеала, который и помогает ей ориентироваться в мире нравственных ценностей, выбирать оптимальную линию поведения, жизненную позицию.

ИМПЕРАТИВ моральный (от лат. *imperativus* ‘повелительный’) — требование, приказ, закон, форма принудительного влечения. В «Критике практического разума» И. Канта императив — общезначимое нравственное предписание, в противоположность личному принципу (максиме); форма отношения объективного (нравственного) закона к несовершенной воле человека, объективное принуждение поступать так, а не иначе.

Кант подразделил все императивы человеческого поведения на два больших класса: одни из них повелевают гипотетически, другие категорически. Гипотетический императив имеет силу лишь при определенных условиях, категорический императив — безусловный принцип поведения. Гипотетические императивы относительны, условны. Они говорят о том, что поступок хорош в каком-то отношении, для какой-то цели. Категорический императив предписывает поступки, которые хороши сами по себе,

объективно, безотносительно к какой-либо иной цели: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»; «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству».

Категорический императив не имеет конкретного содержания; он не говорит о добре, зле, справедливости, ответственности и т. п. Он есть некая форма, алгоритм поведения, общее руководство к действию.

ИНДИВИДУАЛИЗМ (лат. *in dividuum* 'неделимое, особь') — принцип морали, основанный на абсолютизации позиции противопоставленности отдельного индивида обществу, причем не какому-то определенному социальному строю, а обществу вообще.

Возникновение индивидуализма становится возможно благодаря развившейся у человека способности осознавать особость собственных интересов и в силу этого дистанцироваться от социальной общности, группы, коллектива. Моральная ориентация индивидуализма — эгоизм. Законченное выражение индивидуализм получил в философии Ф. Ницше.

КАТЕГОРИИ ЭТИКИ (греч. *κατηγορία* 'категория') — основные понятия этики, отражающие наиболее существенные стороны и элементы морали и составляющие теоретический аппарат этической науки.

Категории этики объединяются в определенную целостную систему с единым принципом построения. Конкретное содержание категорий этики, их логическая форма и место каждой из них в общей системе понятий менялись в истории этической мысли в зависимости от понимания природы нравственности. В истории этики основными категориями считались понятия добра и долга, а также понятия добродетели, совести и др. Странники рационализма в этике стремились к построению строго упорядоченной системы понятий, в которой каждая категория определялась бы через другие, более общие. При этом одни философы считали основополагающим понятие добра (блага) (Платон, Аристотель) и выводили из него все остальные, другие — понятие долга (Кант). Но в результате того, что при построении таких систем встречались большие трудности, некоторые мыслители приходили к выводу,

что между категориями этики не существует единства. Сторонники деонтологического интуитивизма, напр., утверждают, что между понятиями добра и долга не может быть логической связи (см. **ДЕОНТОЛОГИЯ**).

Моральное сознание в своих основных понятиях отражает многие узловые элементы моральной деятельности и отношений. Поэтому иногда одно и то же понятие мы можем встретить и в моральном сознании людей, и среди категорий этики (напр., понятия добра, долга, совести, достоинства, чести и др.). Это не означает, что в данные понятия этическая теория и обыденное моральное сознание вкладывают одинаковое содержание. Напр., понятие долга в первом случае является научной категорией, характеризующей определенный вид отношения человека к обществу, а во втором — представлением о том, что конкретно должен делать человек как носитель морали. Всякое моральное представление (понятие) нормативно, оно всегда что-л. предписывает и оценивает. В этике же это представление о должном и ценном, во-первых, получает научное обоснование (нормативная этика) и, во-вторых, становится объектом теоретического анализа, в котором выясняется, какое именно моральное отношение здесь выражено. Система категорий этики постоянно уточняется и обогащается новыми понятиями соответственно теоретическому развитию самой этической науки.

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ. См. **ИМПЕРАТИВ моральный**.

КОЛЛЕКТИВИЗМ (лат. *collectivus*, от *colligere* ‘собирать вместе’) — моральный принцип, основанный на приоритете общественного (коллективного) над индивидуальным; идея подчинения личных интересов интересам общего блага.

Все многообразие человеческих сообществ может быть условно подразделено на социоцентричные и антропоцентричные в зависимости от того, чьи интересы — общества или индивида — ставятся во главу развития. Коллективистские ценности в сознании, поведении и отношениях между людьми в социоцентричных обществах выражены более явно и определенно, чем в антропоцентричных. К сообществам первого типа относят, например, большинство азиатских стран (Китай, Япония, Вьетнам и др.). Моральный климат последних определяется всецелым господством коллективистских, общинных начал, которые находят закрепление в культуре и всем

укладе жизни людей. Сильно выражены ценности коллективизма и в российской истории и культуре, проявляясь, в частности, в идее православной соборности — духовном единстве всех людей со всеми. Менее явно коллективизм представлен в тех странах Запада, где моральные ценности христианства (католики, протестанты) имеют давнюю антропоцентричную направленность. Последнее означает, что отправную точку отношений между людьми образуют частные неотчуждаемые интересы индивида. Однако и в этом случае разнообразные формы проявления коллективизма органично присутствуют в жизни человека и общества.

Значимость коллективизма непосредственно определяется социальной природой морали, назначение которой состоит в развитии отношений солидарности и взаимного понимания между людьми, уважения личного достоинства любого человека.

Принцип коллективизма предполагает высокую меру личной ответственности человека: каждый отвечает не только за свой собственный образ жизни и поступки, но и за судьбы множества людей, коллектива, в конечном счете, за судьбы общества. В то же время каждый отдельный человек отвечает за свои поступки перед окружающими, перед коллективом, в котором он живет, учится, работает. Чрезмерная эксплуатация коллективизма в ходе строительства социализма в СССР привела к выхолащиванию содержания этого принципа, его подмене чисто формальными лозунгами.

Существует широкий диапазон оценок моральной ценности коллективизма, колеблющийся между крайностями от его безусловного безоговорочного принятия до столь же категоричного отрицания. Противопоставляется принципу индивидуализма.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА (позднелат. *corporatio* ‘объединение’ и греч. ἠθικόν) — устойчивая совокупность принимаемых организацией нравственных ценностей и норм, а также механизмов воплощения этих ценностей в реальные отношения; свод моральных норм, предписываемых к исполнению сотрудникам коммерческих фирм; важный инструмент менеджмента, влияющий на развитие компании и ее репутацию.

Корпоративная этика призвана, с одной стороны, согласовывать интересы бизнеса с требованиями общественной морали, а с другой — способствовать достижению целей конкретной фирмы. Требования корпоративной этики регулируют поведение сотрудников

как внутри компании, по отношению друг к другу, так и по отношению к окружающей среде (потребителям услуг и продукции, смежным компаниям, государственным органам и т. д.). Степень этичности (моральности) правил, придерживаться которых считает необходимым компания, реальное поведение сотрудников, а также соответствие результатов деятельности провозглашаемым целям влияют на ее образ в глазах общественного мнения.

Морально-этические ценности компании представлены в кодексе корпоративной этики. Его назначение — в систематизированной форме представлять основные нормы и принципы, базирующиеся на философии фирмы, ценностях, получают здесь развернутое обоснование.

Основы корпоративной этики включают в себя следующие атрибуты:

1. Общие ценности, которые сотрудники ценят в своей жизни и работе.

2. Вера в руководство, успех, свои силы, взаимопомощь и справедливость.

3. Коммуникационная система в коллективе, язык общения, использование устной, письменной, невербальной коммуникации, жестикуляции и пр.

4. Осознание времени, отношение к нему, его правильное использование, соблюдение распорядка рабочего дня, графика работы.

5. Взаимоотношения между людьми, которые различаются в зависимости от возраста, статуса, должности, уровня знаний, а также пути и методы решения конфликтных ситуаций.

6. Процесс развития работников, проведение обучающих процедур, тренингов, обучение новых сотрудников, процесс передачи опыта, навыков и знаний.

7. Трудовая этика, методы стимулирования к достижениям. Распределение обязанностей, оценка работы, вознаграждение, пути продвижения по служебной лестнице.

8. Внешний вид сотрудников, деловой стиль одежды, поведения.

Корпоративная этика реализует в корпорации важные функции: защиты морального престижа корпорации; защиты интересов членов корпорации; согласования конкурирующих интересов и амбиций членов корпорации с целью обеспечения сплоченности, единства группы.

Этичность ведения корпоративного бизнеса оказывается важным фактором финансового успеха. Социально ответственная деятельность и исполнение менеджерами корпорации общих и профессионально-этических норм снижают риски потенциальных финансовых и имиджевых потерь.

КОРРЕКТНОСТЬ (лат. *correctus* ‘выправленный’) — одна из форм («оттенков») проявления вежливости; несколько подчеркнутая, официальная, «сухая» вежливость, умение «держаться в руках» в любых обстоятельствах, даже самых конфликтных. Проявлять корректность — значит сохранять достоинство свое и своего партнера по общению.

КОРРЕКТНЫЙ — вежливый, правильный (иногда в значении «подчеркнуто вежливый»), проявляющий корректность в общении.

ЛИЦЕМЕРИЕ — отрицательное моральное качество, выражающееся в стремлении сознательно скрыть, замаскировать заведомо безнравственные поступки, приписывая им псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и благородные цели. Лицемерие противоположно честности, прямоте, искренности — качествам, в которых проявляется осознанное и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий.

ЛЮБЕЗНОСТЬ — одна из форм («оттенков») вежливости: вежливость, в которой явно проявляется стремление быть приятным и полезным другому. Любезный человек — это человек приветливый, обходительный, предупредительный.

Римский писатель и философ Плутарх в «Застольных беседах» пояснял это качество следующим образом: «Любезностью будет заговорить с охотником о собаках, с болельщиком о гимнастических состязаниях, с влюбленными о красавицах. Человек, преданный набожности и обрядности, любящий поговорить о вещих снах и о том, как ему помогли священные процедуры, предчувствия и вещания оракулов, будет рад, если задать ему относящийся к этому вопрос. А старикам, готовым говорить по всякому поводу, хотя бы и не к делу, доставит удовольствие любой вопрос, идущий навстречу этой их склонности».

ЛЮБОВЬ — нравственное чувство, предполагающее такого рода отношения между людьми, когда один человек испытывает потребность в другом как уникальном и неповторимом существе;

в более широком смысле может быть приложимо к любому объекту, соединенность с которым представляется как безусловное благо.

Возможны разные проявления любви, определяемые тем, на что направлено чувство человека: отношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, взаимная симпатия и дружба, любовь к Отечеству, природе и т. д. В любви человек идеализирует предмет, вызывающий данное чувство. Он, как правило, не замечает очевидные недостатки, бросающиеся в глаза другим людям, тогда как положительные качества получают для него преимущественное значение. Во имя любви человек, движимый этим чувством, оказывается способен на самоотверженность и даже самопожертвование. В том случае, когда объект любви ценят больше самого себя, цена за нее может быть предельно высока. История развития человечества, как и отечественная история, дают множество примеров, когда люди жертвовали жизнью во имя защиты своего Отечества или спасения людей, попавших в беду. Известна трагическая история любви Ромео и Джульетты, описанная в трагедии В. Шекспира, и др.

Свое отношение к проблеме любви пытались в разное время определить представители ряда религиозных учений и течений этической мысли. Такого рода представления о любви можно обнаружить уже у Конфуция. В воззрениях китайского мыслителя дается обоснование принципа *жэнь*, фактически равнозначного понятиям «человеколюбие», «человечность», «гуманность». Аналогичным смыслом обладает ряд терминов в ранних культурах народов Запада и Востока, что указывает на типичность данного чувства, возникающего в отношениях между людьми. Классический подход к определению любви был сформулирован Платоном в диалоге «Пир». Здесь впервые обосновывается мысль о преобразующей и упорядочивающей силе любви относительно окружающего людей хаоса.

В христианстве любовь обретает черты всеобщего принципа, которым должно определять человеческие помыслы и действия. В Новом Завете был провозглашен нравственный идеал, к которому следует стремиться человеку: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матф., 22:39). Теме любви в ее религиозном прочтении много внимания уделяли представители отечественной мысли (Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, В. В. Розанов и др.). Вера во всеобъемлющую и не знающую исключений силу любви составляет

суть этики ненасилия (Л. Н. Толстой, М. Ганди, М. Л. Кинг). Универсальным статусом, распространяющимся не только на человека, но и на любые формы проявления жизни, любовь обладает в этике благоговения перед жизнью А. Швейцера.

МАКСИМА — термин, использующийся в этике И. Канта, — обозначает субъективный принцип воли (в противоположность объективному принципу — категорическому императиву), тот эмпирический мотив, которым индивид руководствуется в своем поведении.

МАНЕРЫ (фр. *manière* 'прием, образ действия') — внешние формы поведения; приемы, способы держать себя в обращении с другими людьми; характер исполнения человеком норм приличия, его индивидуальный стиль поведения, проявляющийся в выборе (отборе) «изобразительных» средств и интерпретации норм этикета в соответствии с той или иной этикетной ситуацией.

Манеры относятся к культуре поведения и регулируются этикетом. Манеры делают поведение выразительным или выражающим какой-л. смысл, символизирующий нечто. Допустимость — недопустимость определенных манер находит отражение в требованиях целесообразности, нравственности, эстетических представлениях о внешнем облике человека, существующих в той или иной социокультурной группе. Манеры могут быть грубыми (дурными) и деликатными, светскими и повседневными. Недостаток манер вносит неловкость, мелочное напряжение в общение людей. Избыток, именуемый обычно манерностью, также не способствует достойному, приличному общению. Умение найти точную меру во внешних формах поведения во многом зависит от внутренней нравственной и эстетической культуры человека, его знаний правил этикета, умения и навыков их применения в конкретных ситуациях общения.

МАНЕРНЫЙ — неестественный, лишенный простоты, жеманный; чрезмерно украшенный, вычурный.

МАНЕРНИЧАТЬ — неестественно вести себя, жеманничать.

МИЗАНТРОПИЯ (от др.-греч. μῖσος 'ненависть' и ἄνθρωπος 'человек') — неприязнь, ненависть к людям, отчуждение от них; также выражение неприязни и презрения к «общепринятым» правилам и моральным ценностям. Мизантропия выступает как крайняя форма индивидуализма, противопоставления личности

обществу. Трактовка мизантропии как разрыва всех связей с обществом исходит от Лукиана («Тимон или мизантроп») и Шекспира («Жизнь Тимона Афинского»). Особое распространение слово получило после комедии Мольера «Мизантроп». Мизантропия связана с пессимизмом, неверием, подозрительностью, нелюдимостью. Мизантропия подчас переходит в антропофобию (человекобоязнь), проявляется в антигуманных действиях. В широком смысле она является антиподом гуманизма и служит нравственной основой различных человеконенавистнических теорий. Мизантроп — человек, который избегает общества людей, нелюдим, страдает или наоборот наслаждается человеконенавистничеством (мизантропией). В идеалистической этике явление мизантропии объясняется, как правило, психологическими причинами, не зависящими от общественных условий. Немецкий философ Артур Шопенгауэр имел репутацию мизантропа. Он, напр., оправдывал мизантропию, считая ее выражением «благородного негодования» личности, направленного против всех людей. Много мизантропических высказываний присутствует в произведениях Ф. Ницше. Противоположностью являются альтруизм, гуманизм, филантропия.

МИЛОСЕРДИЕ — сострадательное, доброжелательное, заботливое, бескорыстное отношение любви к другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию.

Как этическое понятие милосердие восходит к Пятикнижию, в котором это слово означает «любящая доброта» и выражает принцип отношения Бога к людям, а также то, чего он ждал от людей в их отношениях друг к другу. У Аристотеля милосердие понимается как чувство, противоположное гневу: сочувствие, жалость, сострадание. В христианской этике милосердная любовь приобретает особое значение как одна из трех богословских добродетелей; в милосердии человек посвящает себя Богу и тем самым открывается добру. С этической точки зрения милосердие составляет долг человека: в нем человек призван осуществить нравственный идеал, на что указывает заповедь любви. Милосердие есть любовь-жалость, любовь-дар, адресованный людям (как творениям бога), нуждающимся в помощи и поддержке.

В новоевропейской мысли проблема милосердия была представлена в контексте сопоставления справедливости и милосердия

(Гоббс, Прудон, Шопенгауэр). Этика этого периода пришла к следующим выводам: а) хотя милосердие представляет собой высшее моральное требование, непосредственно задает человеку идеал и в этом смысле универсально, оно отнюдь не может рассматриваться в качестве требования, исполнение которого всегда ожидается от человека; в действительных отношениях между людьми как членами сообщества милосердие является лишь рекомендуемым требованием, между тем как справедливость — непреложным; б) милосердие вменяется человеку в обязанность, однако он сам вправе требовать от других лишь справедливости и не более того.

Милосердие основано на сострадании, на сочувствии ко всякому человеку, а в пределе — к любому живому существу. Милосердная любовь инициативна, деятельна, упредительна и бескорытна. Она осуществляется по велению сердца, по принципу «не могу иначе». Милосердие предполагает принятие интереса другого независимо от симпатий и антипатий, т. е. беспристрастно. Последовательное милосердие предполагает не только самоотверженность и не просто доброжелательность, но и понимание другого человека, сострадание ему, а в совершенном своем выражении — деятельное участие в жизни другого. Милосердие опосредовано служением, и этим оно возвышается над подаянием, услугой, помощью. В нормативном плане милосердие непосредственно связано с требованиями прощения обид, непротivления злу насилием и любви к врагам.

МОРАЛЬ (лат. *mos* ‘мода, обычай, нрав’; *moralis* ‘относящийся к нраву, характеру’; *moralitas* ‘наука о человеческих нравах’) — предмет изучения этики; форма общественного сознания; общественный институт, регулирующий отношения и поведение людей в обществе; особый способ освоения мира человеком.

Первоначально понятия «этика», «мораль» и «нравственность» совпадали и означали науку о человеческих нравах. Позже, по мере развития общественного сознания и самой науки, за ними стали закреплять различные смыслы. Под этикой стали понимать теоретическую науку, область философии, которая изучает мораль (нравственность). Под моралью — само реальное общественное явление (форма отношений людей в обществе и совокупность норм (правил), регулирующих эти отношения). Вместе с тем, «мораль — не просто то, что есть; она скорее есть то, что должно быть» (А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян).

Мораль выполняет в жизни общества и индивидов важнейшие функции, к числу которых относят в качестве основных: регулятивную, познавательную, воспитательную, ценностно-ориентирующую, коммуникативную и др.

Мораль, в отличие от других способов социальной регуляции (право, политика и др.), является в сущности своей самым совершенным способом регуляции, так как опирается не на физическую, материально-экономическую или какую-то иную внешнюю силу, не на принуждение, а на «человеческое в человеке». Она апеллирует к разуму, чувствам (совести, долга, ответственности и др.) человека и является сугубо духовным способом регуляции отношений и поведения людей в обществе. Хотя в реальной жизни она зачастую оказывается недейственной и неэффективной формой регуляции по двум основным причинам: 1) когда мораль встречается с недостаточно развитыми разумом и чувствами индивидов: там, где наблюдается «дефицит души», отсутствие духовности, там мораль оказывается бессильна; 2) там, где сами моральные требования (нормы, принципы, идеалы) оказываются несовершенными, лживыми, лицемерными, консервативными.

Мораль входит в состав всех областей деятельности людей, она вездесуща и ни единый шаг человека не остается без ее внимания. Нет ничего в человеческих отношениях и поступках, что нельзя было бы оценить в понятиях морали. Там, где есть отношения человек — человек (индивид — общество), там неизбежно присутствует мораль. При этом мораль не представляет собой специфического, самостоятельного, обособленного вида деятельности. Мораль присутствует как момент, аспект во всех других видах человеческой деятельности (экономической, религиозной, художественной и др.). Более того, если другими видами деятельности можно заниматься профессионально, то профессионально заниматься моральной деятельностью невозможно («Нет такой профессии — хороший парень»). Моральные нормы формируются, вырабатываются непосредственно в процессе жизнедеятельности и общения людей и поддерживаются силой общественного мнения. Мораль не имеет специальных институтов (учреждений), которые бы вырабатывали моральные нормы, делегировали их в общество и затем следили бы за их исполнением. Вместе с тем в своем реальном функционировании мораль опирается на деятельность других

социальных институтов, входя как момент, аспект в деятельность этих институтов (полиция, суд, церковь и др.). К специфическим свойствам морали относят императивность, нормативность и оценочность.

Императивность (от лат. *imperative* 'повелевать') — требование определенного поведения, выполнения предписаний морали. Мораль «повелевает» согласовывать личные и общественные интересы, утверждает приоритет общественных интересов.

Нормативность — мораль регулирует отношения людей в обществе с помощью норм (правил, заповедей и т. д.), благодаря которым она направляет деятельность людей на достижение морально положительных целей, соотносит нравственные качества индивидов с требованиями общества, осуществляет нравственные связи поколений и т. п.

Оценочность — определение степени соответствия (несоответствия) отношений, взглядов и поступков людей тем нормам и ценностям, которые существуют в том или ином обществе в качестве морально положительных.

Формами оценочности являются: одобрение (согласие) и порицание (несогласие).

Мораль одновременно является характеристикой индивида (его убеждений, намерений, качеств — добродетелей и пороков); совокупностью представлений людей о ценностях в человеческих отношениях (ценностных ориентирах); характеристикой поступков людей и их взаимоотношений.

Начиная с эпохи античности мораль понималась как мера господства человека над самим собой, показатель того, насколько человек ответственен за себя, за то, что он делает. Мораль характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом сообществе.

Опираясь на выработанные обществом нравственные представления, усваивая их, отдельный человек в той или иной мере самостоятельно регулирует свое поведение и судит о моральном значении всего происходящего вокруг него. Таким образом, в морали индивид выступает не только объектом общественного контроля, но и субъектом, обладающим своим собственным нравственным самосознанием — взглядами, убеждениями, чувствами, склонностями и т. п. Нравственные представления людей историчны (зависят

от жизни общества, его культуры в данное время) и переменчивы (меняются на каждом этапе исторического развития общества). Моральным поступок человека считается тогда, когда он совершен:

— сознательно, т. е. совершение добродетельного поступка в соответствии с заранее поставленной, осознаваемой целью, а не случайно (стихийно). Степень моральной сознательности определяется в зависимости от того, насколько индивид понимает суть моральных требований общества, и от того, насколько он их принимает

как руководство к собственной деятельности, насколько глубокий смысл и значение они приобрели для него, стали ли убеждениями;

— добровольно, т. е. поступок человека направлен на достижение морально положительной цели, без внешнего принуждения и без самопринуждения (свободная воля);

— бескорыстно, т. е. без расчета на вознаграждение. «Истинная награда за добродетель есть сама добродетель» (И. Кант).

В общекультурной лексике «мораль» считается аналогом понятия «нравственность».

МОТИВ (лат. *movere* 'приводить в движение, толкать') — побуждения к деятельности, определяющие ее направленность; основание действия, поступка; предполагает внутреннюю, объективную личностную заинтересованность и побуждение к совершению поступка.

Наличие мотивов позволяет любой поступок, безотносительно к конечному результату, сделать объектом моральной оценки. Даже в том случае, когда индивид не сознает до конца действительных мотивов своих поступков, он несет ответственность за их совершение.

Понимание мотивов своих действий зависит от уровня развития самосознания конкретного человека, его способности разобраться в собственных представлениях, чувствах, убеждениях.

Поступки человека не могут оцениваться в отрыве от мотивов, которые лежат в основе их совершения. Так, нравственная ценность наших действий, даже при благоприятном результате, может быть существенно снижена, если они осуществлены исходя из низменных мотивов. С точки зрения морали, наиболее благоприятным является такое сочетание мотивов и целей, поступков и результатов, когда все они имеют единую морально положительную направленность.

НЕВЕЖА — грубый, невоспитанный человек.

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ — малообразованный, малокультурный, малосведущий человек.

НЕВЕЖЕСТВО — 1. Отсутствие знаний, некультурность. 2. То же, что невежливость (*разг.*) — нарушение правил вежливости, приличий.

НЕВЕЖДА — малообразованный человек, а также человек, несведущий в какой-л. области.

НЕНАСИЛИЕ — нравственный принцип, утверждающий абсолютную неприемлемость использования силы как средства достижения своих целей, способа разрешения проблем в жизни человека и общества.

Идея ненасилия возникла вместе с формированием человекоцентричного взгляда на мир; является нормативной конкретизацией «золотого правила» нравственности. Она присутствует во многих культурах и религиях, занимает центральное место в религиозно-философских учениях джайнизма и буддизма. В европейскую культуру привнесена Нагорной проповедью (Мф., 5:38—39, 43—44) Иисуса из Назарета, где содержится страстный призыв к отказу от насилия. В противоположность глубоко укоренившейся практике воздаяния за всякое причиненное зло здесь представлена идея начал любви и всепрощения, призванных перестроить отношения между людьми на принципиально иных принципах. Однако последующими эпохами идея ненасилия не была воспринята в прямом и обязывающем значении. Господствующим оставался взгляд, оправдывающий разные формы насилия как орудия справедливости: справедливые войны (Августин), право народа на восстание (Фома Аквинский), смертную казнь (И. Кант) и др. Коренное изменение во взгляде на ненасилие, которое стало пониматься как первопринцип морали, не допускающий никаких исключений, связано прежде всего с именами Л. Н. Толстого, М. Ганди, М. Л. Кинга. Ими отвергались любые действия с позиций силы, как основанные на жестокости и несправедливости в отношениях между людьми. Поскольку ответственность за наличное неудовлетворительное состояние общественной морали возлагалась на государство, представители течения, как правило, отказывались от любых форм сотрудничества с его органами и некоторыми иными социальными институтами. Так, Л. Н. Толстой резко критиковал русскую православную церковь, перенося на нее часть вины за жестокость и насилие, которые сопровождали политику государства по отношению к крестьянству.

В основе ненасилия лежит понимание того, что мораль по своей природе предполагает добровольность, открытость, взаимность. Поэтому по отношению к человеку отвергается не только прямое физическое принуждение, но также и любые иные формы подавления (психическое, политическое, в сфере культуры). В подходе к проблеме ненасилия пролегает водораздел между моралью и правом. Так, право санкционирует, а в некоторых случаях даже обязывает прибегать к мерам возмездия для наказания преступника. С позиций же морали насилие есть несомненное зло. Поэтому речь может идти только о меньшем зле, применение которого носит вынужденный характер, обусловленный необходимостью защиты жизни и безопасности людей и недопущением еще большего зла.

Наиболее известным критиком ненасилия был российский философ И. А. Ильин («О сопротивлении злу силою», 1925).

НИГИЛИЗМ моральный (лат. *nihil* 'ничто') — философская и социально-этическая система абсолютного отрицания неизменных оснований человеческого существования: нет вечного Бога, нет вечного бытия. Все находится в состоянии хаотичности и непредсказуемости. Следовательно, нет четких критериев истинности и подлинности, а значит, «всё дозволено» (Ф. Достоевский) или «всё запрещено» (Ж. Лакан). Такое отрицание влечет за собой отсутствие всеобщего морального закона и разрушение критериев различения добра и зла. Все идеалы провозглашаются исторически относительными, иллюзорными, формами предрассудков и идеологических клише, выполняющих лишь функцию поддержания и укрепления власти того или иного общества. Признание исторической относительности ценностей ведет к свертыванию любых возвышенных (и прежде всего, духовных, моральных) устремлений. Результатом оказывается обычный гедонизм, руководство сиюминутными желаниями.

Впервые термин «нигилизм» философски использовал немецкий философ Фр. Г. Якоби, но специальный анализ нигилизма как общеевропейского явления дал Ф. Ницше. Он считал, что нигилизм — это признак исчерпанности развития европейской культуры, разрушения высшего мира ценностей; это состояние, в котором индивид остается один на один с бессмысленностью мира и должен научиться жить в этой бессмысленности, без иллюзий, без

надежды. Больше нет ничего, во имя чего стоило бы жить и к чему надо было бы стремиться.

Кьеркегор источником нигилизма считал кризис христианства и распространение «эстетического» мироощущения. У Шпенглера нигилизм обозначал черту современной европейской культуры, переживающей период «заката» и «старческих» форм сознания. Хайдеггер считал нигилизм магистральным движением в истории Запада, которое конечным следствием может иметь мировую катастрофу. Во французском экзистенциализме (А. Камю) нигилизм рассматривается как выражение абсурдности существования человека.

В России проблема нигилизма как явления общественной жизни была осознана отечественными литераторами во второй половине XIX столетия. После выхода из печати романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862) понятие «нигилист» стало нарицательным. Опасность, которую несет моральный нигилизм, раскрыл Ф. М. Достоевский в романе «Бесы» (1871–1872).

Моральный нигилизм становится особенно распространен в кризисные периоды общественно-исторического развития.

НОРМЫ моральные (лат. *norma* 'руководящее начало, правило, образец') — вид социальных норм, регулирующих нравственное поведение и взаимоотношения людей; один из элементов системы моральных требований; эталон должного поведения, показывающий наиболее оптимальный вариант (образец) поведения в различных ситуациях морального взаимодействия людей. Моральные нормы (как и другие социальные нормы) формулируются общественным моральным сознанием в виде повеления, равно обращенного ко всем людям, которое они должны выполнять неукоснительно в самых различных ситуациях. С помощью моральных норм общество и социальные группы, вырабатывающие их, предъявляют своим представителям требования, которым должно удовлетворять их поведение, направляют, контролируют, регулируют, оценивают это поведение. Усвоение моральных норм и их использование в качестве образца в практической деятельности и поведении является условием формирования индивида как представителя той или иной социальной группы — социального класса, демографической группы, этнической общности, профессионального объединения и т. п. Через систему моральных норм общество как бы программирует

поведение индивидов, придает им определенную направленность. С помощью норм осуществляется общественный контроль за этим поведением, даются оценки и выносятся санкции в случаях той или иной степени несовпадения с требованиями должного (нарушения). Моральные нормы обладают общеобязательным характером для той социальной общности, в недрах которой они зарождаются и функционируют.

Моральные нормы — один из видов социальных норм. Среди всего многообразия социальных норм выделяют, как правило, две большие группы: нормы институциональные, которые создаются, проводятся в жизнь, контролируются, санкционируются и т. д. специальными инстанциями (учреждениями, организациями), и неинституциональные, формирующиеся в самом процессе совместной жизнедеятельности людей и массового общения. Моральные нормы относятся к этой второй группе. Они одновременно являются и продуктом, и детерминантом социального взаимодействия. Для моральных норм, как и для других неинституциональных видов норм (этикет, обычаи и др.), характерны признаки императивности, всеобщности и безличности. Нормы морали носят обязательный и всеобщий характер. В них содержится императив (повеление), требующий своего соблюдения всеми членами определенного общества (сословия, группы). Безличность выражается в том, что нормы морали внедряются в общество не от имени и авторитета какого-либо лица (физического или юридического), а как бы анонимно, от имени всего общества (группы), его традиций и общественного мнения.

Как и другие социальные нормы, моральная норма имеет внутреннюю структуру: гипотеза — указание на условия, при которых эта норма должна действовать (например, «входя в комнату, в которой находятся люди...»); диспозиция — конкретное выражение самого требования («...следует поздороваться...»); санкция — указание меры ответственности за нарушение данного требования («...иначе тебя сочтут невоспитанным, невежливым человеком»).

Специфика моральных норм проявляется в следующих характеристиках. Моральные нормы реализуются через духовные средства воздействия на сознание и поведение людей, тогда как право, напр., использует не только духовные, но и физические, и материально-экономические средства. Моральная норма не имеет четкой

фиксации наказания за несоблюдение. Моральные нормы обращены в равной мере ко всем людям. Они побуждают человека к совершенству, в них преобладает образец, эталонная сторона. В правовой же норме доминирует запрет («разрешено все, что не запрещено»). Нормы морали не допускают разведения субъекта и объекта моральных требований. Общность, устанавливающая и санкционирующая моральные нормы, сама же и является их исполнителем.

Моральные нормы — самый «рабочий инструмент» в структуре морали. Моральные нормы максимально конкретны, приближены к стандартным повседневным ситуациям общения, в них содержится самая высокая степень императивности.

Моральная норма служит основанием моральной оценки.

НРАВСТВЕННОСТЬ — термин, употребляющийся в живом языке и в специальной литературе чаще всего как синоним морали.

Концептуальное различие между моралью и нравственностью впервые провел Гегель в «Философии права» (1821), где нравственность представлена им как завершающий этап развития объективного духа, следующий за абстрактным правом и моралью. Мораль (по Гегелю) — это сфера субъективной воли, сфера сознания; нравственность — это сфера практической свободы, сфера поступков человека. Нравственность, считал он, проявляется в том, как человек выполняет свои обязанности перед семьей, гражданским обществом и государством.

В настоящее время проблема соотношения морали и нравственности остается дискуссионной. Одни исследователи считают их синонимами, ссылаясь на этимологию понятий. Другие определяют мораль и нравственность как отдельные, самостоятельные понятия, фиксирующие разные стороны реальности. Одна из точек зрения представляет нравственность как внутреннюю установку человека, как сферу ценностных личностных смыслов, реализуемую им в свободном выборе вариантов поведения, «линии» поведения. Мораль же в этом контексте (наряду с законом) является только внешним требованием к поведению человека, «как бы не в моем сознании рожденными предписаниями» (В. С. Библер). Главная функция нравственности — человекотворческая (развитие «человеческого в человеке»). Нравственность возникает как результат осмысления, свободного выбора, формулирования своих жизненных принципов, ценностей, которые как бы изнутри задают ценностную

направленность жизни личности, те границы, в которых она ценно устанавливается (и которые не может «переступить»).

ПРАВЫ — стабильные, привычные, повседневные формы реализации должного в социально-культурных взаимодействиях, одобряемые общественным мнением той или иной группы людей, закрепленные и постоянно воспроизводимые в их социальной практике в различных сферах жизнедеятельности; предельно медленно изменяющиеся общественные привычки, одобряемые большинством представителей той или иной социальной группы; формы поведения, стандарты, представления, система ценностей, которые складываются в этой группе и позволяют отделить представителей этой группы от других людей.

Понятие «нравы» близко понятию «нормы поведения». Но в отличие от норм нравы характеризуют не способ поддержания общественной дисциплины, а содержание поведения (как именно принято поступать), присущего данному обществу, классу, социальной группе, коллективу. Нравы — явление многослойное, неоднозначное, полисемантическое, не сводящееся к привычным моральным нормам. Содержание нравов не исчерпывается их нормативностью. Нравы есть не только нормы, но и реальные формы поведения людей, система социокультурных коммуникативных взаимодействий, знаково-символических способов репрезентации личности в определенной социально-культурной группе и т. д., т. е. всё то, что составляет традиционную сторону образа жизни социума, определяемую характером ментальности.

Нравы вписаны не столько в вертикальную систему надзора (власть, государство), сколько в горизонтальную (соседи, одноклассники, референтная группа и др.). Горизонтальная система надзора влияет на личность, делая ее зависимой в своих поступках, в своих выборах от этой среды.

Нравы — массовое, групповое поведение. Нравы включают в себя оптимальные (для данной группы) в практическом отношении нормы поведения во всех сферах человеческой жизнедеятельности: от образцов поведения за столом и нравственного поведения в браке («Жена да убоится мужа своего...» и т. п.) до образцов воспитания детей и нравственного отношения к труду и т. д. Нравы могут быть политическими, хозяйственно-экономическими, религиозными и т. п.

Нравы — реальное проявление нравственной культуры на уровне массового поведения; это реализация должного (морали, права, религии и т. п.) в привычном, повседневном поведении определенных групп (общностей) людей. Сами представления о должном трансформируются здесь в представления о естественных, само собой разумеющихся способах поведения, т. е. самоочевидных, привычных, стереотипных, не требующих доказательства и оправдания их необходимости. Мотивация поведения в сфере нравов определяется тем, что «так поступают все» или «так принято», в отличие от морали, где эта мотивация основывается на том, что «так должно поступать людям».

В основе зарождения, формирования нравов лежат социально-культурные практики. Они становятся нравами, когда обретают стабильность, привычность, транслируемость, т. е. теряют динамизм. Нравы есть результат сложившихся социокультурных практик тех или иных групп.

Нравы обладают рядом важных признаков: массовым характером; императивностью в пределах социокультурной группы; вариативностью (имеют бесконечное разнообразие форм в повседневной жизни); основаны на механизме воспроизводства; связаны с инерционными механизмами (человек всегда их наследует, имеет дело с готовыми вариантами передаваемых из поколения в поколение практик) и др.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ моральная — категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею моральных требований, предъявляемых обществом; понятие морального сознания, характеризующее способность личности самостоятельно управлять своими действиями, понимая и сознавая, как отзовутся ее поступки на ней и других людях.

Различают внешние формы контроля, обеспечивающие возложение на субъекта ответственности за результаты его деятельности и поведения, и внутренние формы — саморегуляцию его поведения (чувство ответственности). Проблема ответственности охватывает следующие вопросы: в состоянии ли человек вообще выполнять предписываемые ему моральные требования (вопрос о дееспособности); в какой мере он их понимает и правильно ли истолковывает; как далеко простираются границы его деятельных способностей; должен ли человек отвечать за те последствия своих

действий, на которые оказывают влияние внешние обстоятельства, может ли он предвидеть эти последствия?

Моральная ответственность предполагает следующие условия: свобода совершаемого действия (поступок, совершенный человеком не по его собственной воле, не предполагает ответственности за него); преднамеренность поступка (непреднамеренность поступка смягчает ответственность, но не исключает ее полностью); способность человека осознавать происходящее, возможность по своей воле пресечь действие, ведущее к негативным последствиям (невменяемыми признаются психически больные люди, но искусственно вызванное помешательство (алкогольное, наркотическое) лишь усугубляет вину). Безответственное поведение представляет собой действия, совершаемые без учета их последствий. Такое поведение связано с неадекватной самооценкой, равнодушием, эгоизмом, неразвитостью моральной личности.

Понимание ответственности зависит от понимания свободы. Свобода — одно из условий ответственности, ответственность — одно из проявлений свободы: человек вправе принимать решения и совершать действия согласно своим мнениям и предпочтениям, но он должен отвечать за их последствия и не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений и действий на других. Мера свободы человека удостоверяется мерой его ответственности. В ходе исторического развития уровень личной свободы повышается, соответственно, повышается и уровень моральной ответственности человека за себя и за свою семью. Э. Фромм утверждал, что многие люди тягостятся этой ответственностью и пытаются уклониться от нее (иногда безотчетно). Он выделил механизмы, позволяющие на социальном уровне сложить человеку с себя свободу и ответственность: тоталитарный режим (вождь берет на себя ответственность за жизнь общества и его членов); «автоматизирующий конформизм» (некритическое принятие чужих мнений, превращение мнения общества в свое собственное).

Различают перспективную и ретроспективную ответственность: первая связана с принятием решения о совершении каких-либо действий (ответственность «перед»), а вторая касается осознания результатов и последствий своего поступка (ответственность «за»). Важную роль играет также чувство ответственности: позитивная форма как ощущение своей значимости, способности благотворно

повлиять на ход дел, и негативная — неуверенность в своих силах. Развитие чувства личной ответственности — одна из важных задач нравственного воспитания.

ОЦЕНКА моральная — один из видов оценки, акт выявления и обоснования моральной ценности тех или иных феноменов (поступков, намерений и пр.), из которых складывается сознательная человеческая деятельность; суждение (высказывание), выражающее специфически моральное «одобрение» или «неодобрение» этих феноменов.

Всякая конкретная моральная оценка представляет собой применение некоторого общего морального положения (принципа, нормы, идеала, постулата, критерия) к частной ситуации. В любом оценочном суждении обозначен объект оценки и выражено (посредством слов *добро, зло, хороший, плохой, правильный, неправильный* и др.) позитивное или негативное отношение к этому объекту. Объектом моральной оценки выступают, во-первых, действия людей, в связи с чем возникает моральная ответственность человека за результаты своих действий. Во-вторых, моральной оценке подлежат те явления в жизни общества, которые хотя и не являются результатом чьего-либо субъективного умысла, но обладают этической значимостью. Субъектом моральной оценки может выступать любое сообщество, группа людей, индивид в том случае, если они являются носителями относительно устойчивого мнения о фактах социальной реальности.

Моральная оценка связана с определением смыслового содержания тех или иных явлений, вследствие чего становится возможным их отнесение к сфере добра или зла, морально должного либо аморального поведения. На практике она реализуется в виде поощрительных, при соответствии поступков нравственным требованиям, или неодобрительных, при их несоответствии, действий. Чаще всего она дает о себе знать в форме чувств и переживаний — стыда, вины, угрызений совести, либо гордости, сознания исполненного долга.

ПОСТУПОК — «клеточка» моральной деятельности (поведения); действие (либо бездействие), поскольку оно выражает отношение человека к человеку (обществу).

Не всякое действие может быть квалифицировано как поступок. Принято различать действия-операции (навыки: читать, писать, ходить, рисовать и т. п.) и действия-поступки (т. е. действия,

несущие в себе ценностное содержание, касающееся блага других людей и данного человека). Первые характеризуются посредством затрачиваемой человеком физической и нервной энергии либо механических усилий, проявляются чисто внешне безотносительно к нравственному смыслу и содержанию преследуемых индивидами целей. Вторые же, наоборот, предполагают обязательное наличие мотива, выступающего в качестве настоящего основания. Для определения степени адекватности поступков существующим системам ценностей выделяют целый аппарат моральных оценок.

Поступок имеет сложную внутреннюю структуру: цель, средства, мотивы и результаты. Между элементами поступка могут возникать несоответствия, противоречия, что приводит к неоднозначности поступков и сложности их оценки. По характеру соотношения, по степени соответствия выделяют четыре вида положительных моральных оценок: морально идеальный поступок; морально оправданный; морально допустимый; морально правильный.

Нравственная практика в обществе складывается из множества единичных поступков, совокупность которых образует линию морального поведения индивида.

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА — направление профессиональной этики, изучающее практические моральные проблемы (эвтаназия, смертная казнь, клонирование человека и др.); сфера приложения общеморальных представлений к конкретным видам человеческой деятельности, а также к тем общегуманитарным по своему смыслу проблемам, которые не имеют однозначного этического решения.

Сущность прикладной этики заключается в конкретизации общечеловеческих моральных норм и принципов применительно к конкретным жизненным ситуациям (кейсам), для отдельных групп людей, с учетом специфики их жизнедеятельности. Специфика прикладной этики связана с ее принципиальной ориентацией на практические проблемы конкретного нравственного бытия людей. К прикладному этическому знанию относят разнообразные виды профессиональной этики (адвокатская, медицинская, педагогическая) и проявления морали применительно к конкретным сферам жизни общества (экологическая, политическая, правовая, биоэтика, медиаэтика, хозяйственная этика и др.).

Получила преимущественное развитие со второй половины XX в. в странах Запада. Ее возникновение связано с ростом интереса

общественности к такого рода проблемам, на которые до того момента распространялось негласное табу (самоубийство, смертная казнь, аборт, эвтаназия и т. п.). Как правило, проблемы, изучаемые прикладной этикой, имеют вид моральной дилеммы с двумя более или менее равнозначными и обоснованными решениями. Связана с осознанием необходимости повышения степени моральности решений, принимаемых по этим проблемам.

ПРИНЦИПЫ моральные (лат. *principium* 'начало, основа') — элемент нравственного сознания; наиболее обобщенно выражают требования морали. В отличие от моральных норм, регулирующих отдельные поступки людей, моральные принципы направлены на регуляцию деятельности человека (или общества, группы людей) в целом («линии поведения»). Нормы — тактика, а принципы — стратегия человеческого поведения. Моральные принципы задают общее направление деятельности человека и служат основанием для более частных норм поведения. Они относятся к уровню морально-нравственной регуляции, который предполагает наличие у человека развитого самосознания, способности и главное добровольности в следовании нравственным ценностям, составляющим основу норм и принципов морали.

В моральных принципах содержится бóльшая степень свободы выбора вариантов поведения, чем в норме. Более явно выражены здесь и мировоззренческий, идеологический смыслы моральных требований к поведению человека.

В отличие от иных элементов регулятивного действия (ценности, идеалы), которые могут существовать в эмоционально-образной форме, моральные принципы предполагают рациональную осмысленность, краткость и точность словесных формулировок.

В разных исторических системах морали свои моральные принципы. Так, принципами буржуазной морали являются следующие: принцип индивидуализма, принцип свободы, принцип толерантности и др.; христианской морали присущи такие принципы, как принцип любви к ближнему, принцип непротивления злу и др. «Моральный кодекс строителей коммунизма» (принят XXII съездом КПСС в 1961 г.) — специально разработанный документ, в котором были сформулированы моральные принципы социалистического общества:

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

9. Непримируемость к несправедливости, туеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Данный кодекс представляет собой одну из форм проявления морального догматизма. Однако отсутствие в моральном сознании общества достаточно четких моральных принципов (моральный релятивизм), мировоззренческих ориентиров, во многом придает этому обществу моральную нестабильность, вносит диссонанс в его морально-психологическое состояние.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ (лат. *principium* ‘начало, основание’) — положительное нравственное качество, характеризующее личность и ее действия; означает верность определенной идее (убеждения) и последовательное проведение этой идеи в поведении. Принципиальность не является содержательной моральной характеристикой человека, ибо касается лишь формы его морального сознания (внутренняя убежденность) и способа поведения (последовательность), но не затрагивает их общественной (ценностной) направленности.

Беспринципность — качество, противоположное принципиальности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА (лат. *professio*, от *profiteor* «объявляю своим делом» и греч. ἠθικόν) — совокупность нравственных норм и принципов, которыми должны руководствоваться люди при исполнении обязанностей в сфере избранной ими профессиональной деятельности; научная и учебная дисциплина, имеющая своей целью изучение и осмысление моральных требований, которые предъявляются обществом к представителям ряда профессий. Чем более сложноорганизованным оказывается общество, тем более обширным оказывается список групп, вырабатывающих свои специфические нормы. Такого рода требования, как правило, присущи тем профессиям, где объектом труда выступают люди, нуждающиеся в оказании определенной квалифицированной услуги. В силу этого первыми начали формироваться врачебная и адвокатская этика, этика судейская и педагогическая. Все они отличаются тем, что элементы нравственно-психологического характера выступают здесь внутренним компонентом деятельности.

Впервые на эту сферу проявления моральных требований обратил внимание древнегреческий врач и мыслитель Гиппократ. Клятва Гиппократа — обязательства всякого, кто посвящает себя медицине, служит людям (пациентам) и их здоровью. В несколько видоизмененной форме она дошла до наших дней («Клятва врача РФ»). В более близкое время рассматриваемая проблема была обозначена французским социологом Э. Дюркгеймом в его книге «Профессиональная этика и гражданская мораль». Именно ему принадлежит заслуга превращения профессиональной этики в предмет целенаправленного теоретического анализа и специальную учебную дисциплину.

Э. Дюркгейм «О разделении общественного труда»: «Для того, чтобы профессиональная этика и право смогли утвердиться в различных профессиях, нужно, стало быть, чтобы корпорация вместо неупорядоченного и аморфного агрегата, каковым она остается, стала или, точнее, вновь стала четко организованной группой, иначе говоря, общественным институтом». Важный момент институционализации — закрепление моральных требований в форме профессиональных моральных норм в уставах и кодексах, которые обязательны к исполнению всеми представителями данных профессиональных групп.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС (лат. *codex* ‘книга’) — это свод моральных требований, предписывающих

наиболее оптимальный тип отношений людей к своим профессиональным обязанностям. Первый дошедший до нас аналог этического кодекса — древнеегипетский манускрипт «Наставления начальника города и визиря Птаххеттепа» (III тыс. до н. э.). Возникновение первых целостных профессиональных этических кодексов относится к периоду ремесленного разделения труда, появлению ремесленных цехов в Европе (XI—XII вв.).

В кодексе обозначаются социально значимые цели профессии. Контроль за соблюдением требований возлагается на представителей этой же профессии: именно они решают вопросы о санкциях к нарушителям профессионального этического кодекса конкретной профессии.

Принято выделять два класса специализированных этических систем (кодексов):

1. Специальные, но непрофессиональные, так как они кодифицируют отношения в непрофессиональной деятельности (напр., воинская этика (исключая офицерскую), спортивная (за исключением тренеров и профессионалов), партийная этика (за исключением профессиональных партийных работников) и т. д.). Особое место занимает управленческая этика: в рамках любого специализированного труда существуют свои административные и служебные «этажи» управления. Поэтому этот вид этики имеет отношение ко всем видам деятельности, не перекрывая их специфики, но в каждом случае учитывая ее.

2. Профессиональные, где объектом профессиональной деятельности является человек и его потребности: а) профессии обслуживающего труда (парикмахеры, продавцы, почтальоны, сантехники и др.). Непосредственно не несут на себе нравственной нагрузки. В определенной мере действия представителей таких профессий операциональны. Как правило, в этих профессиях нет законченных систем профессиональной морали (т. е. этических кодексов как особого документа); б) профессии, в которых от деятельности специалистов зависят жизнь и здоровье людей (медицина, транспорт и др.) и которые имеют право вмешиваться во внутренний мир человека (педагогика, психология, психиатрия, социальная работа, адвокатская деятельность и др.). Трудовая деятельность людей этих профессий не поддается предварительной регламентации, не уместается в рамки служебных инструкций, технологических

шаблонов. Профессионально-этические кодексы таких профессий определяют нравственный смысл этих профессий (служение жизни, добру, справедливости); указывают основные ценности этих профессий (профессиональный долг, профессиональная честь и др.); устанавливают меру моральной ответственности.

В профессиональных этических кодексах, как правило, дается характеристика основных этических норм и правил, которыми должны руководствоваться представители этой профессии в своей практической деятельности; а также определяются стандарты профессионально-нравственных отношений: между представителем профессии и клиентом (например, врач — пациент, адвокат — подзащитный, педагог — ученик); между коллегами по профессии; между представителями родственных профессиональных групп (адвокат — судья, прокурор — следователь); между специалистами и обществом. Все эти стандарты выражаются в ответственности за свое дело.

Согласие с кодексом, его профессиональное и личностное принятие являются своеобразным допуском к профессии.

РЕПУТАЦИЯ (англ. *reputation*; фр. *renommée*; лат. *reputation* ‘обдумывание, размышление’) — общественная оценка; сложившаяся у окружающих мнение о моральном облике, качествах, достоинствах и недостатках того или иного человека (группы), основанное на его предшествующем поведении и выражающееся в признании его заслуг.

Репутация является механизмом социального контроля. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Затрагивает явления различного масштаба — от повседневных поступков индивидов до отношений между нациями и народами. Деловая репутация — общественная оценка деятельности и деловых качеств физического или юридического лица — является одним из видов нематериального актива.

САНКЦИЯ моральная (лат. *sanctio* ‘непреложный закон’) — элемент нормы, содержащий указание на неблагоприятные последствия нарушения нормы.

Санкция — один из элементов ценностно-нормативной структуры, наряду с гипотезой (указанием на условия, при которых эта норма должна действовать) и диспозицией (собственно выражением самого требования). Например, этикетная норма: «сидя

за обеденным столом (гипотеза), не расчесывай волосы (диспозиция), иначе тебя сочтут человеком невоспитанным (санкция)».

Санкция влечет за собой последствия, которые носят неблагоприятный для нарушителя нормы характер. В отличие от правовых норм, где санкции всегда точно определены, в моральных нормах санкции носят исключительно духовный характер и не имеют четкой фиксации наказания.

СКРОМНОСТЬ — моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее отношения к окружающим людям и к себе самой и проявляющееся в умеренности, сдержанности в обнаружении своих достоинств, заслуг, умении сопоставлять самооценку с мнением окружающих людей, не переоценивать себя, свою значимость, не афишировать свои достоинства и заслуги, умение сдерживать себя.

В. И. Даль: «*скромный* — умеренный во всех требованиях, смиренный; не ставящий свою личность вперед; приличный, тихий в обращении»; «*скромничать* — быть сознательно, намеренно скромным, и нередко для виду».

Скромный человек не придает особого значения своим положительным качествам потому, что считает их для себя совершенно обязательными, само собой разумеющимися. Скромность противоположна хвастовству.

СМЫСЛ ЖИЗНИ — категория этики и понятие нравственного сознания, позволяющее личности обрести понимание того, как и почему, во имя чего следует жить; внутренний интеграл всех событий и значений жизни индивида.

В исследовании проблемы смысла жизни сложились два конкурирующих подхода — онтологический и аксиологический. Первый связан с платоновской традицией анализировать смысл жизни индивида как «эйдос» (образ, идея, некоторая суть, делающая вещь такой, какая она есть) с позиций «теоретического разума». В душе человека «упакованы» в свернутом виде возможности его жизненного пути, и эти предначертания развертываются в реальной жизни индивида, определяя его судьбу и сущность (смысл) индивидуальной жизни. Второй подход связан с Кантом и его последователями (неокантианство), соотносящими проблему смысла жизни с теорией ценностей и отдающими приоритет «практическому разуму». Они свели понимание смысла жизни к вопросу о том,

как люди обычно оценивают своим сознанием общие цели своей жизни. Ради чего стоит жить, в чем истинное предназначение человека, какие цели следует ставить и достигать, а какие не следует? Под смыслом жизни они понимают ценность прожитой жизни для самого человека, его окружающих и общества в целом.

Индивид существует в мире нравственных ценностей, задаваемых ему объективно и заложенных в содержании общественной морали. Однако нахождение собственного смысла, который может быть придан обращенным к нему нравственным требованиям, составляет задачу самого человека. Только он сам может соотнести ценности, нормы, принципы общественной морали со своими представлениями о целях жизни и счастье.

Смысл жизни опосредованно проявляется через поступки и установки, сказывается в поведении, в отношениях человека к миру и людям, однако не сводится к простой сумме значений отдельных событий. Он виртуально пребывает в каждом поступке, но не воплощен целиком ни в одном из них. Он не воспринимается непосредственно, но понимается либо интуитивно, либо в результате размышлений над своей жизнью, поступками и отношениями с другими людьми. Посредством его осознания личность обретает понимание того, как и почему, во имя чего следует жить.

Необходимо различать интегральный (на всю жизнь) и локальный (характерный для определенного периода жизни индивида) смысл жизни. Е. Дюринг в книге «Ценность жизни» высказал мысль о циклическом изменении содержания смысла жизни каждого человека по мере его перехода из одной возрастной категории в другую. Каждая фаза жизни связана с особым локальным смыслом жизни, а интегральный смысл жизни обобщает неуловимым образом все состоявшиеся смысложизненные переживания.

Факт конечности человеческой жизни и осознание приближающейся физической смерти обостряет проблему смысла жизни. Смысл соотносится со значимыми целями и ценностями индивида. Потеря смысла жизни связана с ситуациями утраты прежних целей и ценностей. Поиск и нахождение нового смысла или актуализация прежних смыслов, как показал В. Франкл в работе «Человек в поисках смысла», может помочь человеку выжить, сохранить себя физически и духовно, выдержать все трудности жизни. «У кого есть “зачем” жить, может выдержать почти любое “как”» (Ф. Ницше).

СОВЕСТЬ — одна из категорий этики и одно из основных понятий нравственного сознания; предполагает способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие морально должному.

Совесьть — одно из выражений нравственного самосознания и самочувствия личности. Совесть представляет собой своеобразный сплав рационального осознания, чувственного переживания и волевого усилия в психике человека. Совесть «включается» только тогда, когда человек знает моральные нормы. Если он не знает их («морально невинен»), то совесть в нем не может заговорить. Чтобы переживать по поводу собственного отступления от моральных ценностей, нужно их знать и принимать как лично значимые. Совесть наиболее остро выражает ощущение моральной удовлетворенности или неудовлетворенности («чистая» и «нечистая» совесть), выступает в форме глубоких эмоциональных переживаний личности (угрызения совести, муки совести). Совесть выполняет контролирующую функцию по отношению к любым поступкам и целям индивида, его поведению. Эта функция самоконтроля выступает как ретроспективная в том случае, если выражается в угрызениях, укорах, сожалении по поводу уже содеянного. Но совесть может выступать активным волевым элементом морального сознания (предупредительная функция), удерживая индивида от совершения каких-л. поступков или заставляя его совершить какое-л. действие, поступок. Положительной ценностью обладает именно вторая, поскольку благодаря ей удастся избежать зла, любых проявлений аморализма, не уронить собственного достоинства и чести. Она также может побуждать человека к совершению конкретных морально одобряемых поступков.

Э. Фромм выделял два вида совести: авторитарную (выражает нашу подчиненность внешнему авторитету) и гуманистическую («голос» самого человека, лучшего начала в нем).

Совесть обладает воспитательным воздействием, поскольку она заставляет человека быть требовательным по отношению к самому себе, не удовлетворяться наличным состоянием. Выработка у человека чувства совести — важная задача нравственного воспитания.

Выражение «свобода совести» обозначает право человека на независимость внутренней духовной жизни и возможность самому

определять свои убеждения. В узком и более распространенном смысле «свобода совести» означает свободу вероисповедания и организованного отправления культа. В собственно этическом смысле слова совесть не может быть иной, кроме как свободной (акт совести есть проявление внутреннего освобождения личности), а свобода в последовательном своем выражении — ничем иным, как жизнью по совести.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — категория этики; понятие морального сознания, в котором отражается представление о должном распределении между людьми прав и обязанностей, деяний и воздаяния за них, достоинств и вознаграждения. В том случае, если имеет место несоответствие первого и второго, принято говорить о несправедливости.

Справедливость находит свое преломление в самых разных сферах жизни общества: экономике, политике, морали, праве и др. Широкая сфера приложения этой категории выводит ее за пределы собственно моральных понятий и придает ей характер морально-политической и правовой категории.

На протяжении всего периода истории этической мысли понятие справедливости связывалось с идеей равенства, представление же о последней изменялось неоднократно. Наиболее древняя модель, соответствующая еще доклассовому обществу, получила название уравнительной. Идея справедливости формулировалась тогда как выражение реально существовавшего требования на получение равной доли при дележе пищи, добычи, земли, что вытекало из уравнительного характера родовых отношений. Всякое отклонение от подобных требований, закреплявшихся силой обычая, рассматривалось как тяжкое преступление и жестоко каралось. Действовавший в те времена закон возмездия (талион) — «око за око», «зуб за зуб» и т. д. требовал возмещения ущерба, равного причиненному. Эту идею пифагорейцы позднее выразили в аксиоме «Не нарушай равновесия весов». Весы с момента их изобретения стали символом справедливости и правосудия. С возникновением классового общества понятие «справедливость» не совпадает с «равенством». Справедливость начинает пониматься не только как равенство, но и как различия людей в их положении соответственно достоинствам. Складывается распределительная справедливость, основанная на идее воздаяния человеку по его делам.

Первая фундаментальная концепция социальной справедливости была высказана Платоном. В трактате «Государство» он писал о трех сословиях, каждое из которых занимает четко отведенное ему место в общественной иерархии, определенное волей богов. Справедливым, считал он, является то, что никто из представителей сословий не претендует на чужую роль, а каждый строго выполняет свои функции. Важную роль категория справедливости занимала в этике Аристотеля. Он считал справедливость величайшей из добродетелей, которая выражает не какую-то одну добродетель, а охватывает их все. Справедливость он определял как середину между двумя крайностями — несправедливостями. Аристотель выделял два вида справедливости — распределительную и уравнительную.

Распределительная справедливость касается распределения благ, а соответственно, и обязанностей с учетом достоинства лиц, т. е. в зависимости от их вклада в общее дело. Существуют три основных исторически выработанных принципа распределительной справедливости: «каждому — то же самое (всем поровну)», «каждому — по заслугам», «каждому — по потребностям». Первый принцип архаичен и в качестве уравнительного равенства был основополагающим началом первобытно-родовых отношений, третий — обращен в будущее и является приоритетным в социальных утопиях (напр., коммунистической). Определяющим для современных обществ является принцип «каждому — по заслугам» (типичные примеры — заработная плата в зависимости от количества и качества труда, распределение наград в зависимости от боевых подвигов). Другие принципы, хотя и в качестве второстепенных, также являются сегодня действенными и в определенных областях незаменимыми: так, напр., распределение так называемых базовых ценностей (прав человека) осуществляется по принципу «всем поровну», а социальная помощь или налоговые льготы в зависимости от числа детей подходят под принцип «каждому по потребностям».

Уравнительная справедливость — это распределение благ, осуществляемое без учета достоинства лиц. Здесь речь идет в основном о двух типах общественных отношений, названных Аристотелем произвольным и непроизвольным обменом: об обмене вещей и о наказаниях. Обмен вещей считается справедливым, когда он осуществляется в соответствии с их действительной ценностью; таков, напр., обмен на рынке, где неважно, кто покупает, а важно лишь

то, сколько он платит. Справедливая оценка в наказаниях состоит в их неотвратимости и в беспристрастности вынесения приговора.

Распределительная справедливость задает нравственно-регулятивные основы общественных отношений по преимуществу в их коммунальном, лично выраженном аспекте, а уравнительная — в деловом, объективированном аспекте. Конкретные общества обычно отдают предпочтение той или иной форме справедливости, но в каждом из них представлены обе эти формы. Оптимальное, соответствующее достигнутому уровню развития человеческих сил сочетание этих форм в целом и применительно к отдельным фрагментам межчеловеческих отношений имеет решающее значение для определения меры справедливости общества.

Согласно И. Канту, проблемы справедливости не могут решаться в юридических рамках, они должны быть перенесены в сферу нравственности. Справедливость относится только к суду совести. Источник подлинной справедливости — категорический императив. В отличие от Канта, Гегель считал справедливость предметом философии права. Справедливость как основа права закреплена в форме конституции.

В центре современных этических дискуссий о справедливости находится теория Дж. Ролса, которая имеет синтетический характер и предлагает идеально-типическую модель справедливости в либерально-демократических обществах. Ее нормативной основой являются два принципа «справедливости как честности»: 1) «каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других»; 2) «социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы а) от них можно было бы разумно ожидать преимущества для всех и б) доступ к положениям и должностям был бы открыт всем» (Дж. Ролс). Рефлексия по поводу справедливости как этического основания общественной коммуникации, научные и публичные дискуссии вокруг этого понятия, само осмысление совместной жизни людей в терминах справедливости — характерная особенность европейской философии, связанная с цивилизационно-культурными особенностями европейского развития.

Справедливость в повседневной жизни часто выступает как моральное качество, присущее конкретному человеку. Оно

означает, что индивид обладает способностью соотносить разного рода явления с точки зрения распределения добра и зла и следует этому в своих поступках. Понятие справедливости находит отражение в общественном мнении. Справедливость также следует рассматривать как основополагающий принцип, следование которому соответствует целям в отдельных видах профессиональной деятельности. Напр., в сфере юриспруденции профессиональный юрист (адвокат, следователь, судья и т. п.) направляет свои усилия на восстановление поправной справедливости либо ее защиту.

В отличие от других категорий, справедливость выражает требования, которые предъявляются прежде всего к обществу, а потом уже к личности. Проблема справедливости как социально-экономического и нравственного явления продолжает оставаться дискуссионной.

СТЫД — нравственное чувство, основанное на переживании человеком своего несоответствия моральным требованиям перед лицом Других; страх перед порицанием извне.

К. Маркс: стыд — это «своего рода гнев, только обращенный вовнутрь». Этот гнев вызван пониманием своего выпадения из некоего круга значимых Других. В стыде доминируют Другие, даже если в момент нарушения моральных требований человек один. Ж.-П. Сартр связывал феномен стыда с самой нашей объектностью, которая возникает под взглядом Другого, обращенным к нам извне. Именно под этим взглядом индивид теряется и краснеет.

Ощущение стыда будет тем сильнее, чем более значимо и авторитетно для человека мнение конкретных лиц. В особенности стыдятся чужих, старших и вышестоящих, поскольку они являются высокозначимыми и статусно дистанцированными.

Стыд переживается как неудовлетворенность собой, осуждение или обвинение себя, а может быть связан с поведением или проявлениями личностных черт других, как правило, близких людей (стыд за другого). Переживание стыда тесно связано с физиологией человека. Стыд может сопровождаться покраснением кожных покровов, учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением, и др. Часто люди закрывают руками лицо, пытаясь отгородиться от осуждающих взглядов даже тогда, когда они на них не направлены.

Принято считать, что большинство известных культур условно можно разделить на два вида: культуры вины (западные общества,

в которых моральный контроль перенесен во внутренний мир индивида) и культуры стыда (восточные общества, где ведущей формой моральной регуляции является публичный позор).

Стыд является побудителем совести и одной из ярких форм ее эмоционального выражения.

СЧАСТЬЕ — фундаментальная категория человеческого бытия; категория этики и понятие морального сознания, с помощью которого обозначается чувство и состояние полного, высшего удовлетворения жизнью.

Понятие счастья в самом общем виде обозначает наиболее полное воплощение человеческого предназначения в индивидуальных судьбах. Оно есть своего рода интеграл человеческой жизни. Счастье связано не с каким-то отдельно взятым видом или сферой деятельности. Оно вмещает в себя всю совокупность жизненных проявлений, образующих или не образующих своего рода гармонию. Нельзя быть счастливым в одном отношении и одновременно несчастным в каких-то других.

Понятие счастья не просто характеризует определенное конкретное объективное положение или субъективное состояние человека, а выражает представление о том, какой должна быть жизнь человека, что именно является для него блаженством. Поэтому данное понятие имеет нормативно-ценностный характер. В зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл человеческой жизни, понимается и содержание счастья.

Счастье многоаспектно. Польский исследователь В. Татаркевич выделил четыре основных значения понятия счастья: 1) благосклонность судьбы, удача, удавшаяся жизнь, везенье; 2) состояние интенсивной радости; 3) обладание наивысшими благами, общий несомненно положительный баланс жизни; 4) чувство удовлетворенности жизнью. Счастье имеет объективную и субъективную стороны, между которыми не всегда обнаруживается совпадение. Человек может быть здоров, богат, любим, творчески успешен, но при этом чувствовать себя несчастным. И наоборот, нищий и бездомный может чувствовать себя вполне счастливым и легко и добродушно относиться к действительности. Он может быть субъективно счастлив, несмотря на объективные превратности судьбы.

В истории этики сложилось три основных обобщенных позиции по вопросу определения счастья. Первая, наиболее

фундаментальная позиция связывает счастье с устойчивым, длящимся во времени обладанием неким высшим благом или благами. Различия в том, какие именно блага лежат в основании счастья. В разных обществах в разные периоды истории на первый план выходят разные виды блага. Для глубоко религиозного человека истинным счастьем будет приобщенность к Богу, соединенность с божественным началом. Античные мудрецы видели счастье в обладании благом невозмутимости и созерцательности. Для людей, погруженных в повседневность, счастье может связываться с благами обыденной жизни. При этом счастье, в отличие от простой удовлетворенности, предполагает обладание этими благами как бы выше среднего уровня. Счастье измеряется превосходной степенью. Вторая позиция связывает счастье с представлением об удаче, фортуне, счастливом стечении обстоятельств. Счастье-удача понимается как максимально легкий путь, не отягощенный препятствиями, как естественное и благоприятное стечение событий. Согласно третьей позиции, счастье — очень мощные, глубоко впечатляющие позитивные переживания, накладывающие отпечаток на всю последующую жизнь человека (моменты творчества, любви, посещения храма, общения с природой и др.). Западный философ и психолог Абрахам Маслоу назвал эти моменты «пиковыми переживаниями» — состояниями чистой радости, самоцельными и самоценными. Мир предстает в такие минуты как гармоничное целое. Пиковые переживания длятся очень недолго. Это «ситуативное достижение, пик, вершина». Они приходят и уходят, оставаясь в памяти людей как самые лучшие, светлые мгновения их жизни, как счастье.

ТАБУ (полинезийское слово, не поддающееся однозначному переводу на современные языки) — абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет; связан с переживанием чувства страха перед чем-то жутким, смертельно опасным и одновременно притягательным, священным, требующим почитания, поклонения. В первобытном обществе табу представляло систему запретов на некоторые виды пищи, на половые связи между родственниками, на прикосновение к различным тотемам, на осквернение могил и др. Табу — требование подавления социально опасных влечений. Это самый сильный из существующих в человеческом обществе вид социального запрета, нарушение

которого карается особенно жестко. От более поздних моральных запретов отличается своей иррациональностью, отсутствием всякого обоснования. Табу не задается как, например, заповедь бога или требование закона, но осуществляется как самоограничение под влиянием ничем не объяснимой мистической боязни определенных актов или существ. Эта боязнь связана с представлением о неизбежной каре за содеянное. Даже случайное нарушение табу предполагает наказание, несмотря на отсутствие у человека злого умысла. Намерения, мотивы совершения поступков в расчет не принимаются, определяющим является сам факт нарушения запрета.

ТАКТИЧНОСТЬ (фр. *tact* < лат. *tactus* 'прикосновение, ощущение') — одно из моральных требований, обращенных к культуре взаимоотношений людей; форма взаимоотношений, основанная на чуткости к переживаниям других людей и способности считаться с ними не ради собственного блага, но по доброте. Тактичность — чувство меры, соблюдаемое в отношениях с людьми, способность чувствовать границу, нарушение которой приводит к обидам, умение в любой ситуации «поставить себя» на место другого человека. Дж. Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение». А. П. Чехов: «Воспитанный человек — это не тот, кто за обедом не прольет соуса на скатерть, а тот, кто не заметит, если это сделает кто-нибудь другой».

Тактичность главным образом проявляется на уровне индивидуального нравственного сознания, в поступках отдельного человека. Она ориентирована не столько на норму, санкционированную обществом, сколько на чувства индивида, людей, с которыми приходится вступать в непосредственный контакт. Уважение нравственного достоинства личности составляет предпосылку бережного, щадящего отношения к другому человеку. Тактичность включает в себя умение не замечать ошибок и оплошностей другого, не делать ему замечаний в присутствии других людей, не задавать вопросов, которые ставят собеседника в неловкое положение. Тактичный человек всегда стремится к «золотой середине». Он не делает ничего такого, что могло бы задеть, обидеть, унижить, поставить в неловкое положение другого. Тактичность как моральное качество личности формируется под воздействием социальной среды по мере накопления жизненного опыта. Важную роль в этом играет воспитание.

Противоположным качеством является бестактность, которая, в какой бы форме она ни выражалась, может оскорбить, морально ранить другого человека, задеть его гордость и достоинство, и т. п. Следствием бестактного поведения может быть стыд, испытываемый под воздействием осуждения со стороны других людей (общественное мнение), либо угрызения совести, если индивид выступает в качестве моральной инстанции по отношению к самому себе. Бестактное поведение в том случае, если оно выступает как результат осознанного и целенаправленного поведения, приобретает форму цинизма, т. е. откровенного пренебрежения к требованиям общественной морали.

ТАЛИОН (от лат. *talio, talionis* 'возмездие, равное по силе преступлению') — принцип наказания, сложившийся в родовом обществе и воспринятый рабовладельческим правом; сдерживающие правила; обычай кровной мести. Формула талиона: «око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь». Заключался в причинении виновному такого же вреда, который нанесен им. Если убили сородича — убей в отместку врага, если покалечили — покалечь так же. Содержание талиона можно выразить в следующих формулировках: «поступай по отношению к чужим так, как они поступают по отношению к твоим сородичам» или «в отношениях с чужими добивайся возмездия, равного причиненному ими ущербу».

Талион стал первоначальной формой справедливости, частным случаем принципа уравнительного равенства. Талион ограничил, умерил, ввел в определенные рамки безграничную вражду между различными родовыми коллективами, сделав возможным их сосуществование. Вместе с тем, талион нельзя считать собственно моральным требованием, поскольку импульс к действиям, поступкам людей задается не их свободной мотивацией, а жесткими внешними образцами, стандартами, носящими сугубо ответный характер. Талион исходит из четкого разделения людей на «своих» (хороших, добрых) и «чужих» (плохих, злых). Индивид мыслит и действует только как частица единого целого — рода, он отождествляет себя с ним и руководствуется только его благом. Воздаяние (месть) осуществляется коллективно. Община оскорбляется коллективно (как целое) и как коллектив (как целое) мстит. Таким образом, осуществляется групповое мщение.

Постепенное обособление индивидов от родовой общины, формирование субъективных интересов, отдельных от интересов

родового целого, осознание себя как «я», а не только как «мы» привело к замене талиона на новый тип социальных норм, получивший название «золотое правило» нравственности.

Талион является универсальным обычаем, характерным для всех народов на ступени их родового развития. Идея равного возмездия прослеживается на протяжении всей истории и в качестве устойчивого пережитка дошла до наших дней.

ТРЕБОВАНИЕ моральное — эталон должного поведения, показывающий наиболее оптимальный вариант (образец) разрешения противоречий между личными и общественными интересами. Система общественных моральных требований представлена следующими элементами: моральные нормы, моральные принципы, моральные идеалы.

ТЩЕСЛАВИЕ — социальное и моральное чувство, проявляющееся как мотив действий, совершаемых ради завоевания славы, привлечения всеобщего внимания, с целью вызвать восхищение и зависть со стороны окружающих; высокомерное стремление к славе, почитанию. Когда подобные мотивы становятся устойчивыми, тщеславие приобретает значение морального качества личности, которое имеет индивидуалистический характер. Тщеславного человека интересует лишь внешний эффект его действий, поведения, стремление привлечь к себе внимание окружающих, вызвать у них восхищение и зависть. Тщеславие представляет собой преувеличенную меру самолюбия, желания казаться лучше других. Со времен античности известно предание о греческом пастухе Герострате, который из желания во что бы то ни стало прославиться поджег храм Артемиды Эфесской — прекрасный памятник архитектуры. Отсюда пошло выражение «геростратова слава», употребляемое для осуждения действий, заслуживших дурную славу.

УВАЖЕНИЕ — почтительное отношение, основанное на признании чьих-н. достоинств; в морали — одно из важнейших требований в отношениях между людьми, основанное на признании их личного достоинства.

Уважение проявляется в соответствующих поступках, действиях, мотивах и т. п., а также в социальных условиях жизни общества. Сложившееся в моральном сознании общества понятие «уважение» предполагает: справедливость, равенство прав, возможно более полное удовлетворение интересов людей, предоставление им

свободы; доверие к людям, внимательное отношение к их убеждениям, устремлениям; чуткость, вежливость, деликатность, скромность. Нарушениями требования уважения к людям являются: неоправданное и жестокое насилие, угнетение, несправедливость, подавление свободы, неравенство, унижение достоинства, недоверие, грубость. Содержание понятий «уважение» и «неуважение» определяется характером общества и присущих ему социальных отношений.

УЧТИВОСТЬ — одна из форм («оттенков») проявления вежливости — вежливость почтительная, обычно проявляемая по отношению к старшим по возрасту и положению. По мнению французского моралиста XVII в. Жана де Лабрюйера, «суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и самими собой».

ФАМИЛЬЯРНЫЙ (лат. *familiaris* ‘семейный, близкий’) — неуместно развязный, слишком непринужденный, бесцеремонный, грубый. Фамильярность часто пытаются выдать за естественность, простоту и общительность. Фамильярность — признак дурного тона, отсутствия чувства меры. К фамильярности прибегают с целью привлечь к себе внимание, придать себе значимость. Напр., с известным человеком разговаривают на «ты», рассказывают о своем близком знакомстве с популярными людьми и т. п.

ФИЛАНТРОПИЯ (греч. φιλέω ‘любить’ и ἀνθρώπος ‘человек’) — совокупность моральных представлений и практика, имеющие своей целью оказание помощи нуждающимся, всем тем, кто в силу разных обстоятельств бедствует, испытывает жизненные лишения; благотворительность. Филантроп — человек, занимающийся благотворительностью в помощь нуждающимся. Филантроп противопоставляется мизантропу.

Слово «филантропия» впервые появилось в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный» для обозначения божественной помощи людям. Древнейшей формой филантропии (благотворительности) считается милостыня и помощь нищим при церквях и монастырях. В мотивах и ценностных основаниях благотворительности и милостыни много общего. Но как определенного рода общественная практика благотворительность отличается от милостыни. Милостыня представляет собой индивидуальное и частное действие: в основном она дается просто нуждающимся даже без явной просьбы с их

стороны. Она ориентирована на ослабление суровой и не терпящей промедлений нужды. Благотворительность же носит организованный и по преимуществу безличный характер. Даже в случаях обеспечения реализации индивидуальных начинаний (проектов) имеются в виду общественно значимые цели. Она осуществляется по плану, по специально разработанным программам.

Отношение к филантропии в истории этической и общественной мысли было неоднозначно. Так, Л. А. Сенека, римский мыслитель и общественный деятель, считал, что филантропия вредна, ибо формирует у людей иждивенческие настроения, искусственно ограничивая и гася активное отношение к жизни. «Некоторым я не дам, хотя бы они терпели нужду, потому что последняя не прекратится, несмотря на мое вспомоществование». В этом выразилось его отрицательное отношение к получившей во времена императорского Рима практике раздачи пищи и имущества, которая наряду с положительной стороной (поддержка людей, действительно нуждающихся в помощи) имела и явно отрицательные последствия (рост социального паразитизма, распространенного преимущественно среди беднейшей части свободного населения).

Филантропия иногда понимается упрощенно. Это связано с попыткой утилитаристски истолковать мотивы благотворительности, которая вовсе не сводится к тому, чтобы таким искусственным способом сгладить существующие в обществе социальные противоречия. В Евангелии можно найти два возможных обоснования того, почему следует помогать ближнему. Одно из них говорит о необходимости воздаяния за всякое доброе дело: «Делайте, и дастся вам..., ибо какою мерою мерите, такую же отмерится и вам» (Лука, 6:38). Аналогичен по нравственному смыслу призыв, обращенный к состоятельному человеку: «пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Марк, 10:21). Наряду с этим есть и иной мотив, связанный с необходимостью покаяния и активного сострадания со стороны богатых по отношению к испытывающим нужду людям: «у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лука, 3:11). В последнем случае проявляется гуманистическая природа морали, нацеленная на бескорыстное совершение добра.

В современных условиях филантропия выступает значимым фактором ослабления социальной напряженности в обществе.

В качестве филантропов могут выступать как частные лица, так и благотворительные организации, специальные фонды и коммерческие компании, что позволяет говорить о существовании корпоративной филантропии. В качестве ресурсов филантропии могут использоваться финансовые и материальные средства, способности и энергия людей.

ЦЕННОСТИ моральные — понятие этики, характеризующее значимость для общества и индивидов тех или иных общественных явлений, связей и отношений; выражают то, как должен быть устроен мир, каким должен быть человек и отношения людей друг к другу; служат эталоном и идеалом для всех людей.

Первые философские представления о ценности складываются в античности. Аристотель определял моральную ценность как разновидность блага. То, что ценно для человека как такового вообще и отвечает его назначению, он называл «высшим благом» (ценностью). В современной этике и аксиологии высшее благо называют идеалом. В идеале представлен абсолютный образ добра.

Феномен ценности подвергался неоднократным истолкованиям и уточнениям в зависимости от исторических обстоятельств, социально-политических интересов, теоретических позиций того или иного мыслителя. На разных ступенях цивилизационного развития происходили радикальные переоценки ценностных представлений. Одна из наиболее значительных — идея Ф. Ницше о распаде всех ценностей — «высокой культуры», религии и морали. Он определил в качестве ценности «всё, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество» («Антихристианин»).

В настоящее время в сфере теоретических представлений о ценностях общая ситуация остается крайне противоречивой. Одни исследователи считают ценности явлениями субъективного мира, другие — объективного; одни утверждают относительность всех ценностей, другие настаивают на существовании абсолютных ценностей, и т. д. Проблематика моральных ценностей также остается дискуссионной как в теоретической плоскости, так и в практической жизни людей.

Критерии оценки тех или иных явлений в качестве ценностей носят конкретно-исторический характер. Во всяком обществе существует иерархия ценностей, которая может быть представлена в виде своего рода пирамиды, которую венчают высшие моральные

ценности. Одни ценности могут вступать в конфликт с другими на уровне как индивидуального, так и общественного морального сознания.

Моральные ценности возникают как результат отношения человека к человеку (обществу). Эти отношения могут быть опосредованы различными формами предметности: вещью («дорог не подарок, а дорого внимание»); знаком («словом можно ранить и убить»); социальными институтами (брак, имущественные контракты и т. п.); телесностью (любовь и др.). Традиционно к моральным ценностям относят: добро, ответственность, счастье, любовь, уважение, честность, справедливость, совесть и др.

Моральные ценности служат важным фактором моральной регуляции поведения и взаимоотношений людей, тесно связаны с нормами и оценками. Нормы — правила поведения, ценности — абстрактные понятия о том, что такое добро и зло, правильное и неправильное, должное и не должное. Ценность — это то, что придает смысл нормам. Моральные ценности вместе с нормами образуют ценностно-нормативную структуру, обеспечивающую устойчивость и воспроизводство общественной системы. Моральные ценности образуют основу для нравственной оценки поступков индивидов. В этом случае благодаря наличию ценностной составляющей возникает возможность для отнесения конкретных поступков, намерений и дел, целей и средств к сфере добра, морального блага либо же, наоборот, к сфере зла и порока. Моральные ценности выступают отправным моментом для применения санкции — одобрения при следовании моральным требованиям и осуждения при их нарушении.

ЧЕСТЬ — понятие морального сознания и категория этики, раскрывающие ценностное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. В представлениях о чести находит отражение общественное положение как самого человека, так и социальной группы, к которой он принадлежит. «Объективно честь есть мнение других о нашей ценности, а субъективно — наша боязнь пред этим мнением» (А. Шопенгауэр). Близко понятию «достоинство». Но, в отличие от достоинства, моральная ценность личности в понятии «честь» связывается с конкретным общественным положением индивида, родом его деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами.

Честь предполагает изначально дифференцированную оценку (неравенство) людей в моральном отношении в зависимости от того, насколько этот человек, принадлежащий к той или иной группе (профессиональной, сословной, демографической и т. п.), поддерживает (оправдывает) в своем поведении ту репутацию, которая сложилась в общественном мнении об этой группе и о ее лучших представителях. «Честь субъекта показывает лишь, что он не составляет исключения» (А. Шопенгауэр).

«Дорожить своей честью» — значит дорожить тем представлением о себе как члене группы (коллектива), которое сложилось в общественном мнении и на котором основано общественное уважение к тебе, твоя репутация. Когда же это представление нарушается в результате каких-то несовместимых со сложившимся идеальным образом поступков, наступает общественное презрение, осуждение — «потеря (урон) чести». Оскорбить честь человека — значит несправедливо или в грубой форме (неуважительно, недоброжелательно, пренебрежительно, с неприкрытым раздражением) указать ему на его несоответствие социально-нравственным требованиям (профессиональным, гендерным и др.) и общественной репутации социальной группы, к которой он принадлежит.

Честь — более внешняя, чем достоинство, формальная, экстраполированная вовне ценностная характеристика человека, способная перерасти в честолюбие как стремление приобрести высокое социальное положение, вес, влияние, заслужить общественное признание, подкрепленное почестями, наградами.

Исторически понятие «честь» возникло в моральном сознании общества в виде представления о родовой и сословной чести (моральное требование, предписывающее человеку образ жизни и действий, не унижающий достоинства определенного сословия или рода). «Рыцарская честь» (*point d'honneur*) — отличительный признак и главная моральная ценность человека благородного звания. Существовал особый «рыцарский кодекс чести». «Дворянская честь» и «дворянский кодекс чести» во многом сформировались под влиянием рыцарской эпохи и ее представлений о чести рыцаря. Законам чести следовали неукоснительно. Даже при совершении казни дворянина строго принималась во внимание честь, которую следовало воздать рангу и званию этого человека. Существовало только одно слово, которое нельзя было нарушать дворянину — это

то, к которому прибавлено «клянусь честью». Был только один долг, который должен был быть обязательно уплачен — долг карточный, называемый поэтому «долгом чести». Честь «задетая» (оскорбленная) могла быть восстановлена с помощью дуэли.

Выделяют несколько видов чести: гражданская, служебная, половая (честь женская и честь мужская).

ЧУВСТВА моральные — компонент индивидуального нравственного сознания; эмоциональная сторона духовной деятельности личности, определяющая наряду со знаниями и убеждениями ее субъективную нравственную позицию. Воспитание чувств имеет важное значение в процессе социализации и становления личности, в осуществлении моральной преемственности в развитии общества. Моральные чувства задаются средой жизни и деятельности конкретного человека, аккумулируют его индивидуальный опыт.

Условно различают наиболее простые чувства (страсти), имеющие психологическую природу (страх, симпатия, дискомфорт), и более сложные, т. е. собственно моральные чувства (стыд, вина, раскаяние и т. п.). Моральные чувства находятся в сложных взаимоотношениях со знаниями и убеждениями. Так, знание норм и принципов, т. е. морально должного, в случае недостаточной развитости эмоционально-чувственной стороны в личности блокируется страстями. С другой стороны, назначение знания и особенно убеждений состоит в том, чтобы контролировать низшие чувства, не давать простора для их проявления в действиях людей. Однако, например, высшие моральные чувства способны заместить действие убеждений, когда отсутствует возможность, время для того, чтобы сверить с последними мотивы и цели своих поступков. В этом случае, избегая длительных раздумий и рассуждений, мгновенно реагируя на возникшую ситуацию, человек руководствуется тем, что подсказывают ему его чувства. В той мере, в какой в них запечатлен этически значимый жизненный опыт, у индивида возникает возможность реагировать на явления и события непосредственно, произвольно, автоматически.

Чувства подразделяются на положительные и отрицательные, что зависит от оценки их нравственным сознанием. В этом качестве они образуют основу соответствующих качеств, присущих конкретному человеку. Моральные чувства выступают так же как форма

реагирования индивида на события (приятные либо неприятные), происходящие вокруг него.

ЭВТАНАЗИЯ (греч. εὖ ‘хорошо’ и θάνατος ‘смерть’) — действия медицинского персонала, направленные на ускорение смерти безнадежно больного пациента; имеют своей непосредственной целью избавление умирающего от мук. В подавляющем большинстве стран, включая Россию, эвтаназия преследуется по закону. Составляет проблему, относящуюся к сфере прикладных исследований в этике, важный компонент биоэтики.

С точки зрения этики, проблема эвтаназии не имеет однозначного решения. Цель, преследуемая в данном случае, для безнадежно больного человека представляется несомненным благом, поскольку освобождает его от дальнейших страданий. Значимо также, что физическая боль зачастую сопровождается нравственными чувствами сожаления по поводу неудобств, причиняемых членам семьи, родным и близким. Тяжелый недуг и его последствия чаще всего ведут к тому, что индивид утрачивает смысл дальнейшего существования. В свете получивших в XX столетии либеральных представлений о сфере гражданских прав этика в значительной мере расширила собственное понимание нравственной свободы личности и возможностей осуществления ею нравственного выбора. Эвтаназия, однако, заключает в себе противоречие цели и средств. Позитивная нацеленность сочетается с этически сомнительным способом достижения морального блага. По сути, эвтаназия выступает как лишение человека жизни, т. е. зло.

Различают активную и пассивную формы эвтаназии: активная предполагает осуществление медицинских манипуляций, результатом которых оказывается смерть и прекращение страданий больного человека. Пассивная форма имеет тот же результат, но ее причиной является прекращение медицинской помощи такому больному. Нравственно неприемлемые моменты эвтаназии могут быть сведены к следующему: а) нельзя с достаточной определенностью заключить, что она является благом как для больного человека, так и для его родных; б) в споре жизни и смерти индивид сам делает выбор в пользу второй, не всегда будучи в состоянии здраво судить о последствиях своего поступка; в) небезукоризненность избранных средств заставляет задуматься о цели, преследуемой в каждом конкретном случае; г) допуская правомерность эвтаназии, мы не можем

сегодня даже предполагать, как это скажется на морали общества в долгосрочной перспективе.

Эвтаназия затрагивает интересы не только больного и его семьи, но также и представителей медицинского персонала, которым адресуется соответствующая просьба. Эвтаназия выступает как отрицание нравственных требований, которыми медицинские работники должны руководствоваться в своей повседневной профессиональной деятельности. Само признание в законодательстве ее допустимости, хотя бы и в крайних случаях, способно вызвать нравственный конфликт и как следствие деформацию сферы профессионального долга. На сегодняшний день эвтаназия выступает формой девиантного поведения как по отношению к общеморальным представлениям, так и применительно к области действия профессиональной этики медицинского работника.

ЭГОИЗМ (фр. *egoisme* от лат. *ego* 'я') — жизненный принцип и моральное качество; поведение, всецело определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде; себялюбие, предпочтение своих интересов интересам других людей.

Дж. Роулз выделяет три вида эгоизма, которые можно обозначить как: 1) диктаторский эгоизм: «все должны служить моим интересам»; 2) эгоизм собственной исключительности: «все должны следовать моральным принципам, кроме меня, если это мне невыгодно»; 3) анархический, или общий эгоизм: «всем позволительно преследовать собственные интересы, как им заблагорассудится».

В новоевропейской общественной мысли выработана концепция эгоизма разумного, которая постепенно трансформировалась в особенную свою форму — утилитаризм.

Эгоизм является прежде всего порождением природного инстинкта самосохранения. Он противоположен альтруизму, который выступает как самоотверженное служение людям. Наоборот, эгоизм проявляется в игнорировании интересов других. Его не следует отождествлять с индивидуализмом. Противоречие индивидуального и общественного всегда присутствовало в морали, отражая противоречивость действия моральных требований. Эгоизм же суть прямое принесение в жертву интересов других людей, как и общества в целом.

Эгоизм становится недопустимым с этической точки зрения, когда чужой жизни и чужой личности придается меньшее значение,

чем собственной, когда попираются права других. Преодоление эгоистических проявлений в жизни общества в значительной мере связано с воспитанием в человеке уважения к другим людям, признанием за ними морального достоинства. Таково, например, содержание «золотого правила» нравственности, предписывающего видеть в другом человеке равного себе.

ЭТИКА (др.-греч. ἠθός ‘дом, жилище, гнездо, местопребывание’; ‘устойчивая природа какого-л. явления, обычай, нрав, характер’) — наука, область философии, предметом которой является мораль; наука о сущности, законах возникновения и исторического развития морали (нравственности), о специфических функциях морали и моральных ценностях общественной жизни (Л. М. Архангельский). Этика — одна из древнейших отраслей философии, в рамках которой людьми осмыслялись взаимные обязанности членов общества, давались практические моральные наставления о том, как жить, чем руководствоваться, к чему стремиться. Термин «этика» ввел Аристотель. Он, взяв за основу понятие «этос» в значении ‘нрав, характер’, образовал прилагательное «этический» для того, чтобы обозначить им группу человеческих добродетелей, относящихся к характеру, темпераменту, душевным качествам человека. Этикой Аристотель называл особую науку, область философского знания, обращенную к изучению этических добродетелей, выявлению достоинств того или иного характера людей. В классификации наук Аристотель поместил этику между политикой и психологией. Первая систематическая работа по этике была написана им и называлась «Никомахова этика» (IV в. до н. э.). Первоначально этика существовала как «практическая философия», призванная дать человеку практические моральные наставления, научить мудрой жизни, добродетельным поступкам.

Этика изучает мораль как целостное явление, в отличие от других наук (напр., педагогики, психологии, социологии и др.), которые изучают в морали какую-л. одну сторону (воспитательную, психологическую, нормативную и т. п.). Этика дает морали мировоззренческую, идеологическую интерпретацию. Задачи этики в отношении своего предмета заключаются в том, чтобы описывать мораль (те реальные нравы и отношения, которые складываются в обществе); объяснять мораль (т. е. научно изучать и обосновывать ее роль в жизни общества и индивида, законы

функционирования, специфику и т. п.); обучать морали (т. е. прививать определенные моральные представления и принципы, морально воспитывать людей). Цель этики — не только знания, но и поступки, ее изучают не только для того, чтобы узнать, что такое добродетели, но и для того, чтобы стать добродетельным человеком.

В структуре современной этики выделяют различные отрасли, характеризующиеся самостоятельными задачами и специфическими методами их решения: социология морали, профессиональная этика, генеалогия морали, теория морального воспитания, аксиология (вопросы природы моральных ценностей) и др. Явления, изучаемые этикой, сложны и многообразны, их сложно вместить в какие-то строгие и однозначные понятия (добро, зло, благо, совесть, счастье, любовь и др.), поэтому этика — это не только устойчивая система знания, но и пространство свободного выбора индивидуальной позиции по той или иной проблеме. Большинство этических проблем носят дискуссионный характер.

В своей истории этика как философия морали прошла путь от аристотелевской этики добродетелей и кантовской этики долга до антирационализма и антинормативизма Ницше (кон. XIX в.) — и осознания кризиса в понимании сущности морали и ее роли в обществе. Основными этическими парадигмами классической эпохи, воспринятыми в качестве методологических оснований в постклассической этике, оказались партикуляризм, берущий начало от Аристотеля (А. Макинтайр, Р. Рорти, Дж. Флетчер, Дж. Санта-яна, Г. Сэткамп и др.), и универсализм, идущий от Платона и Канта (Р. Хеар, К. О. Апель, Ю. Хабермас, Р. Бандт, А. Айер и др.).

XX век вошел в историю этики как век коренных переворотов в понимании ее предмета и методологии. В XX в. в этике оформились две теоретические ветви: 1) аналитическая этика («мета-этика»), основанная на критическом анализе языковых форм моральных высказываний, в двух вариантах: а) когнитивистская аналитическая этика, признающая объективность морали и ее принципиальную познаваемость (Дж. Мур, Р. Пери, Р. Хеар и др.); б) некогнитивистская, не признающая объективность морали и оспаривающая возможность общезначимого критерия морали (А. Айер и др.); 2) феноменологическая этика, стоящая на позициях признания того, что мир моральных ценностей существует

объективно и дан человеку в непосредственном чувственном опыте (М. Шелер, Н. Гартман и др.).

К 70-м гг. XX в. метаэтика показала неспособность объяснить истоки морали, ее связь с культурой. Человек с его противоречивыми чувствами, настроениями, желаниями перестал быть главным объектом этических исследований. Американский философ Б. Данэм оценил ситуацию как «эрозию этической мысли». Состояние этики оценивалось так: «этика мертва» (Б. Данэм), «от морали осталась одна видимость» (А. Макинтайр). Критика метаэтики постепенно подготовила поворот этики к анализу моральных проблем, связанных с реальными интересами и потребностями людей и обусловленными НТР и ее последствиями: экологические, биомедицинские, демографические проблемы, угроза ядерной катастрофы и др.

Наметился интерес к нормативной этике, содержательному анализу морали (моральных процессов), который должен был способствовать самостоятельному размышлению личности над жизненно важными проблемами и моральными коллизиями, возникающими в конкретных сферах общественной практики. Этика стала пониматься как совокупность прикладных этических дисциплин, таких как: биоэтика, этика бизнеса, инженерная этика и др., в рамках которых происходит «особого рода теоретизирование — теоретизирование в терминах жизни» (А. А. Гусейнов, Е. Л. Дубко) и обсуждаются проблемы прав человека (Р. Дворкин), справедливости (Дж. Роулз), клонирования человека, морально-этические проблемы абортов, эвтаназии и др.

Изменения в жизни общества и человека конца XX — начала XXI в. сделали очевидной неприемлемость решения моральных проблем в классических традициях, воплощенных в этических метатеориях, базирующихся на идеале единого принципа морали, под который подводятся все моральные поступки. В общественном моральном сознании и нравах утверждаются идеи релятивизма, плюрализма, толерантности. Начинается переосмысление предмета этики с позиций философии постмодернизма и деконструирование классических морально-этических оппозиций (личность — общество, добро — зло и др.). Мораль предстает как иррациональное по своей природе явление, которое не может быть универсализовано, поскольку все существующие нравственные практики и кодексы

релятивны; мораль не прилагается к индивиду, а учреждается им самим (Р. Рорти, З. Бауман, Дж. Хис, Ф. Сашил и др.).

ЭТИКЕТ (фр. *l'étiquette* 'ярлык, этикетка, церемониал') — специфический социальный институт; установленный порядок поведения в каком-л. обществе, свод правил, регулирующих внешние формы социальных взаимодействий людей (формы обращения и приветствия, правила ведения беседы, поведение за столом, в общественных местах и т. д.); знаково-символический способ оформления социальных взаимодействий.

Традиционно этикет определяется как один из способов сохранения общества как целостности, поддержания в нем определенного порядка, согласованности действий и поведения людей, способ «снятия» возможной социальной и коммуникативной напряженности в обществе. Это специфическая культурно-конвенциональная форма регуляции межличностных отношений, способ их гармонизации. «В основе всех хороших манер лежит одна забота — забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо» (академик Д. С. Лихачев).

Социальная роль этикета не ограничивается только регулятивной функцией. Этикет не только направляет свои усилия на интеграцию, на взаимодействие людей, но прежде — подчеркивает их социально-статусные и коммуникативные различия (пол, возраст, общественное положение, степень знакомства и др.), точно указывая каждому его место в общественной иерархии и определяя набор «допустимых» — «недопустимых» («приличных» — «неприличных») действий в соответствии с этим статусным положением человека.

Этикет одновременно является и средством общения, и средством разобщения людей. При этом он обеспечивает интеграцию прежде всего внутри определенной социальной группы (например, дворянства), оформляясь в виде особой культуры («субкультуры») этой группы и позволяя ее представителям внешне (манерой беседовать, приветствовать друг друга, принимать пищу, выражать свои эмоции, жестиковать и т. д.) отделяться от всех других социальных групп. Этикет создает возможность общения (интеграции) со «своими» и разобщения (дифференциации) с «чужими», т. е. представителями других социально-культурных групп. Таким образом, этикет формирует модель «культурного соответствия»

в общественном поведении, он задает некий стандарт, социально-культурный инвариант, который позволяет «своим» узнавать друг друга по манерам, языку, одежде и другим социально-культурным признакам. Посредством этикета группа формируется, интегрируется и «изображает» себя.

Атрибутивными признаками этикета являются те социальные и коммуникативные различия, которые лежат в основе любой этикетной ситуации и определяют стратегию и тактику взаимодействия участников этой ситуации. Чем более стратифицированным оказывается то или иное общество, чем сложнее его социальная иерархия, тем выше роль этикета, призванного обеспечить возможность взаимодействия, общения представителей различных групп, и тем строже становятся сами нормы этикета и контроль за их соблюдением со стороны общественного мнения. В аристократическом обществе в большей степени доминировала дифференцирующая (разделительная) функция этикета, тогда как в современном этикете явно преобладает другая — коммуникативная, интеграционная функция.

Современный этикет не носит сословно-классового характера, он демократичен и не является замкнутой субкультурой какого-то одного, высшего сословия. Этикет обращен в равной мере ко всем людям и ориентирован прежде всего на закрепление, подчеркивание личного достоинства человека, вступающего в общение с другими людьми. Современный этикет, не разрушая существующих социальных различий (пол, возраст, место в социальной иерархии данного общества и т. п.), позволяет осуществлять достойное общение достойных людей.

Владение этикетом, хорошие манеры укрепляют репутацию человека и являются средством достижения успеха как в бизнесе, так и в частной жизни. Хорошие манеры используются как средство эквивалентного обмена личным достоинством и репутацией, что является высшей ценой и гарантией слов и поступков порядочного человека как человека «заслуживающего кредита» (Б. Франклин). Этикет не только структурирует отношения людей в обществе, жестко задавая, определяя место каждого в социальной иерархии, но и создает «поле возможностей». Этикет дает человеку надежду на «лучшую жизнь», выступая фактором престижа, фактором социокультурного «возвышения» человека. Классический

пример — Элиза Дулитл, героиня пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Овладев этикетом, культурой речи и светскими манерами, она, будучи простой цветочницей, «поднялась» в высшие слои английского аристократического общества. Наиболее характерно это в такие периоды жизни общества, когда в нем происходят активные структурные изменения, что создает возможность «вертикальной мобильности» человека в общественной иерархии. Этикет в это время становится одним из «лифтов» этой мобильности. Причем тем, кто находится «внизу», он дает возможность подняться «наверх», а тем, кто «наверху», — закрепить свое положение, утвердиться там. Утверждение же всегда возможно только тогда, когда есть культурная база, на которую можно опереться. Этикет как раз и является, с одной стороны, такой культурной базой, в которой накапливаются ценностные смыслы различных эпох и народов, а с другой стороны — тем механизмом, который осуществляет само наследование и передачу социокультурного опыта от поколения к поколению, от субъекта к субъекту.

Этикет нормативно закрепляет важнейшие социальные связи поколений, их представления о социальном мире и порядке, и в этом отношении он представляет собой (и постоянно воспроизводится) как этнокультурная традиция. Причем через этикет осуществляется связь не только ныне живущих поколений, но и существовавших на протяжении всей истории человечества. Для него характерно сосуществование, взаимопроникновение традиционных норм и ценностей, опирающихся на многовековой опыт поколений, и новых, нарождающихся, вызванных к жизни изменившимися условиями жизни социума. Этикет не отказывается от прежних, часто веками проверенных традиционных форм поведения и взаимоотношений между людьми, а усваивает новое, опираясь на эти традиции. Наблюдается своего рода диалектическое взаимодействие старого и нового, традиций и новаций, что ведет к созданию новой этикетной культуры, новых традиций. В этом отражается вообще процесс саморазвития культуры. Как всякая живая, открытая система, этикет продолжает развиваться, включая в себя все новые и новые элементы. Но вместе с тем нормативные требования этикета отличаются наибольшей консервативностью по сравнению с другими компонентами культуры того или иного народа. Инновации в области этикета часто меняют лишь внешний

вид отдельных его проявлений, саму форму поведения, оставляя без особых изменений его внутреннее содержание. Этикет соотносится прежде всего с прошлой культурой, с прошлой моралью и традициями. Он всегда сориентирован в прошлое и за счет этого обладает устойчивостью. Но этикету чужд мизантропизм, он не отрицает нововведений.

Этикет — это не просто «склад» традиционных, стереотипных форм поведения и взаимоотношений между людьми. Это открытая, развивающаяся система, несущая в себе способность к изменениям. В этом отношении этикет не только традиционен, но и современен, поскольку он соразмерен своему времени, конкретной ситуации (он своевременен).

Этикет — это всегда игра по определенным правилам, всегда компромисс. Действия человека строго регламентированы и формализованы, ориентированы на типическое, общее, коллективное. Наличие готовых стандартов и стереотипов избавляет человека от необходимости конструировать каждый раз заново схемы общения.

Этикет выступает составной частью внешней культуры людей и общества в целом. В разные времена и у разных народов действовали особые этикетные кодексы приличий. Нередко они были очень сложными, запутанными, овладение ими требовало много времени и усилий. Так, в Древнем Китае этикет насчитывал около 30 тысяч различных правил и церемоний. В России правила этикета стали сознательно внедряться в общественные нравы во времена Петра I. По его указанию и при его непосредственном участии в 1717 г. впервые была издана книга «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению».

Историю этикета в отечественной этической литературе традиционно отсчитывают примерно с XVI — нач. XVII в., когда он обнаруживает себя в качестве свода сознательно декларируемых норм и правил, регулирующих поведение людей в обществе и прежде всего при дворе монарха. Именно в это время этикет получил свое название от фр. *l'étiquette* 'ярлык, этикетка'. Но если рассматривать этикет не только как свод норм и правил, но и как систему знаково-символических взаимодействий, то начала этикета обнаруживаются на более ранних стадиях развития общества.

Пространство этикета — это способ бытия человека в особых «этикетных ситуациях», участники которых выстраивают свое

социально-культурное взаимодействие с учетом социальных и коммуникативных статусов (пол, возраст, общественное положение, степень знакомства и др.). Чем больше таких различий сходится в одной ситуации, тем более строгой, нормативно-регламентированной она становится.

Содержание этикета и его место в культурной жизни общества определяется конкретно-историческими условиями. Этикет всегда базируется на определенном уровне развития социальной психологии и идеологии, религиозных, моральных, эстетических представлений того или иного общества. Этикет обязательно содержит в себе национально-этнические особенности, поскольку тесно связан с другими формами культуры того или иного народа (обычаями, традициями, ритуалами). Но в то же время история этикета конкретного народа — это не только самостоятельное, независимое развитие, но и результат исторических взаимодействий и заимствований из культур других народов.

История этикета — это одна из форм проявления диалога культур, это не только история изменений, но и история накопления ценностей.

Этикет существует и проявляется на разных уровнях социальной — на уровне общества в целом (этнокультура), на уровне групп (субкультуры различных социальных групп, классов, сословий; напр., рыцарский этикет) и на индивидуальном уровне (манеры).

Раздел III

ЭТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ¹

Этика — это раздел философии, часть философского знания. И если философия (от греч. *φίλο* ‘любовь’ и *σοφία* ‘мудрость’) понимается как «любовь к мудрости», то этика — это не просто любовь к мудрствованию, а стремление к жизненной мудрости, мудрому поведению. Задачи этики заключаются не только в том, чтобы описывать мораль (нравы, ценности, нормы и отношения, которые существуют в данном обществе) и объяснять мораль (научно обосновывать сущность, специфику, законы и механизмы ее функционирования, и т. д.), но и обучать морали (морально воспитывать, прививать определенные моральные представления и принципы и т. п.). Иначе говоря, задача этики — помогать людям сориентироваться в выборе социальных и духовных ценностей, научить убежденно и мудро подходить к решению самых запутанных и трудных моральных коллизий. Не случайно этику еще в древности называли практической философией. Цель этики, писал Аристотель, «не познание, а поступки», она учит тому, как стать добродетельным, наилучшим. Этика существует «не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого проку».

Вместе с тем этика не может дать человеку готовых рецептов на все случаи жизни — как ему поступать, как вести себя в той или иной жизненной ситуации, она не предлагает «истин в последней инстанции». Как справедливо замечают ведущие российские специалисты в области этического знания А. А. Гусейнов и Р. Г. Апресян², этика не может снять с личности ответственность за совершаемый

¹ В данном разделе частично использованы материалы: *Зеленкова И. Л., Беляева Е. В.* Этика : учеб. пособие и практикум. Минск : ТетраСистемс, 1997. 320 с.

² См.: *Гусейнов А. А., Апресян Р. Г.* Этика : учеб. М. : Гардарики, 2000. 472 с.

моральный выбор, за принимаемые решения. За этику нельзя спрятаться, но на нее можно опереться. Но помочь она может только тому, кто сам ищет ее помощи, кто стремится найти ответы на «проклятые вопросы» (Г. Гейне) — что есть добро и зло? в чем состоит долг и счастье человека? как стать добродетельным человеком? как выйти из сложной моральной коллизии с достоинством и чистой совестью? и т. п.

Иначе говоря, современная этика — это не только (и, может быть, не столько) устойчивая система строгого категориального научного знания, сколько обобщение интеллектуального и эмпирического опыта человечества, на протяжении многих тысячелетий пытающегося каждый раз по-своему ответить на волнующие смысложизненные моральные вопросы. Это своего рода «поле возможностей» для самостоятельного выбора собственной нравственной позиции по тем или иным морально-этическим вопросам.

Данный практикум предлагает читателям стать активными участниками осмысления морально-этических проблем и вопросов.

Начиная работу с вопросами и заданиями практикума, обязательно познакомьтесь с соответствующими понятийными статьями и историко-философскими сведениями о тех или иных мыслителях и их идеях, представленными в разделах I и II.

Не старайтесь угадать правильные ответы, зачастую их просто нет. Но старайтесь размышлять, искать аргументы, подкреплять свою позицию теоретическими и историко-философскими материалами, содержащимися в первых двух разделах данного учебного пособия.

Задание 1

Проанализируйте притчу. Согласны ли вы с А. Шопенгауэром? Обоснуйте свою позицию.

Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотой, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством

могли переносить холод. — Так потребность в обществе, протекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться. Средняя мера расстояния, которую они наконец находят как единственно возможную для совместного пребывания, это — вежливость и воспитанность нравов. Тому, кто не соблюдает должной меры в сближении, в Англии говорят: *Keep your distance!* Хотя при таких условиях потребность во взаимном теплом участии удовлетворяется лишь очень несовершенно, зато чувствуются и уколы игл. У кого же много собственной, внутренней теплоты, тот пусть лучше держится вдали от общества, чтобы не обременять ни себя, ни других (А. Шопенгауэр. Притча о дикобразах).

Задание 2

Древнегреческий философ Эпикур разделял все удовольствия на три группы: 1) естественные и необходимые; 2) естественные, но не необходимые; 3) неестественные и не необходимые. Примените эту классификацию к следующему списку удовольствий и обоснуйте свой выбор:

- от хорошего обеда;
- от «пятерки» на экзамене;
- от беседы с другом;
- от комплимента;
- от повышения на службе;
- от чихания;
- от быстрой езды;
- от победы любимой команды;
- от выигрыша в лотерее;
- от нового платья;
- от убийства комара;
- от просмотра комедии;
- от сделанного открытия.

Задание 3

«Мораль есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из этих отношений» (П. Гольбах). Согласны ли вы с этим определением? Почему? Обоснуйте.

Задание 4

Древняя китайская мудрость гласит: «Сядь на берегу и жди: рано или поздно мимо тебя пронесут труп твоего врага». Каковы ее возможные интерпретации? Применима ли для вас такая установка? Почему?

Задание 5

Как вы понимаете утверждение Канта, что есть две основополагающие ценности — «звездное небо надо мной и моральный закон во мне»?

Задание 6

«Только то наслаждение естественно, которое не знает насыщения» (Ф. Бэкон). Какое, например? Обоснуйте свой ответ.

Задание 7

Л. Н. Толстой неоднократно высказывал следующие мысли: «Спокойная совесть — изобретение дьявола»; «Спокойствие — душевная подлость» и др. Как вы думаете, что имел в виду знаменитый писатель? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свой ответ.

Задание 8

Выберите из предлагаемых правил те, которые имеют отношение к морали:

- надо чистить зубы по утрам;
- уходя, гасите свет;
- гражданин государства должен уважать его законы;
- не сотвори себе кумира;
- не лги;
- дал слово — держи;
- подвергай все сомнению;
- всякий должен возместить нанесенный материальный ущерб;
- пионер обязан уважать своих товарищей;
- не воспринимай людей как средство;
- живи без унижения.

Объясните свой выбор, какими критериями вы руководствовались?

Задание 9

Вспомните, как звучит «золотое правило» нравственности. Как вы считаете, универсально ли это правило? Достаточно ли одного правила на все случаи жизни? Обоснуйте свой ответ.

Задание 10

Запрет на ложь — один из самых древних в истории культуры. Какую ложь вы осудите в большей степени и почему:

- утверждение, обратное правде;
- рассказы, не связанные с действительностью;
- утаивание части правды;
- самообман;
- ложь во спасение;
- маленькая ложь для достижения большого блага;
- ложь из удовольствия лгать.

Задание 11

Часто можно слышать выражение «ложь во благо». Разделяете ли вы эту точку зрения? Обоснуйте свой ответ.

Задание 12

На упадок нравственности сейчас жалуются очень сильно. В чем он, по-вашему, выражается в наибольшей степени:

- в озлобленности людей друг против друга;
- в разобщении по политическим и идейным мотивам;
- в эгоизме («каждый сам за себя»);
- в росте преступности;
- в утрате идеалов и ценностной дезориентации;
- в исчезновении элементарной культуры поведения;
- в том, что прервалась связь поколений;
- в распространении порнографии.

Выберите из предложенных вариантов или добавьте свой. Объясните, почему?

Задание 13

«Деньги помогают быть добродетельным». «Деньги мешают быть добродетельным». Приведите аргументы «за» и «против» каждой позиции.

Задание 14

«Нравственно то, что сделано охотно, добровольно, в соответствии со своим желанием». Согласны ли вы с таким высказыванием? Почему?

Задание 15

- Я не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят, — сказал Иван.
- Вы — добрый человек, — оценил такое поведение Игорь.

— Вы поощряете зло, ибо являетесь средством для порочных людей, — сказал Олег.

Кто из собеседников прав? Почему? Обоснуйте свой ответ.

Задание 16

«Когда нам платят за благородный поступок, его у нас отнимают» (Л. Вовенарг). Как вы это понимаете? Обоснуйте свой ответ.

Задание 17

Тот, кто любит, относится к человеку необъективно. Почему же говорится: возлюби ближнего твоего? Обоснуйте свой ответ.

Задание 18

На двери дома висит табличка: «Осторожно, злая собака!». Объясните с позиций этики, может ли собака быть доброй или злой. Как можно проинтерпретировать такую табличку? К какому этическому направлению можно отнести автора этого высказывания?

Задание 19

Давно известно, что «добрыми намерениями вымощена дорога в ад». Отчего так случается? Приведите пример.

Задание 20

Моральная ответственность ученого-физика за создание нового оружия очевидна. А существует ли моральная ответственность гуманитария (философа, социолога, историка, литературоведа)? Если да, то в чем она заключается? Если нет, то почему? Обоснуйте свое мнение.

Задание 21

«В раю больше запретов, чем в аду», — гласит еврейская половица. Каков ее смысл?

Задание 22

Моралисты всегда жаловались на «упадок нравов», это продолжается и сейчас. Не ожидает ли человечество нравственная катастрофа, подобная военной или экологической? Обоснуйте свое мнение.

Задание 23

Герой писателя Д. Дефо Робинзона Крузо в силу обстоятельств оказался на необитаемом острове. Должен ли человек соблюдать на необитаемом острове моральные заповеди? Обоснуйте свой ответ.

Задание 24

Враги много знают о нас; друзья хорошо знают нас. Попробуйте осмыслить это различие и объяснить его.

Задание 25

В прежние годы была очень популярна «Повесть о настоящем человеке» писателя Б. Полевого. Если отбросить идеологические штампы, то что такое «настоящий человек» сегодня? Как вы это понимаете?

Задание 26

«Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя», — пела старуха Шапокляк в известном мультфильме. Насколько она права? А почему Герострат все-таки остался в истории?

Задание 27

Еще античная культура выдвинула принцип единства истины, добра и красоты. Если бы вам все-таки пришлось выбирать между тремя высшими ценностями, какую бы вы поставили на первое место? Почему? Обоснуйте свой ответ.

Задание 28

К. Маркс писал: «Совесь у ройялиста и буржуа иная, чем у пролетария». Прокомментируйте это высказывание. Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свой ответ.

Задание 29

Если украл «по необходимости», попользовался и вернул, это считается кражей? Обоснуйте свой ответ.

Задание 30

Раньше вору за любую кражу отрубали руку. Теперь за мелкие хищения дают маленькие наказания, а за крупные — большие. Какой принцип воздаяния кажется вам более справедливым с точки зрения нравственности: равенства или пропорциональности?

Задание 31

Герой «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского говорит: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым». Как вы считаете, возможно ли такое?

Задание 32

М. Ю. Лермонтов написал о А. С. Пушкине следующие строки: «Погиб поэт, невольник чести...» Что это значит с точки зрения этических категорий? Объясните, почему Пушкин — «невольник чести»?

Как вы относитесь к дуэли как средству защиты оскорбленной чести (достоинства) в наше время?

Задание 33

...Видишь ли, Толя, — неожиданно для себя самого спокойно и как-то отрешенно произнес Федор Васильевич, — очевидно, у нас разные взгляды на жизнь. Или... как бы это тебе сказать... на свободу выбора. Мне начинает казаться, что для тебя в любой ситуации есть альтернатива. А я думаю, что в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда возможности второго решения нет (А. Чаковский. Блокада).

Примите участие в споре. Прав ли Федор Васильевич? Как вы относитесь к взглядам Анатолия?

Задание 34

«Из двух зол выбирай меньшее!» (русская пословица).

«Из двух зол выбирать не стоит» (английская пословица).

Сравните эти пословицы. Какая из них кажется вам более правильной? Почему? Обоснуйте свой ответ.

Задание 35

Если всё возможно измерить деньгами, в какую сумму вы оценили бы свой ущерб от:

- публичной пощечины;
- грубого словесного оскорбления;
- обмана в финансовом вопросе;
- измены возлюбленного/ой;
- сообщения о вас в печати ложных сведений.

Обоснуйте свой ответ.

Задание 36

Согласны ли вы с призывом Марка Аврелия «Свернись в себя самого»? Обоснуйте свой ответ.

Задание 37

Проинтерпретируйте высказывание: «Пусты слова того философа, которыми не врачуется никакое страдание человека» (Эпикур).

Задание 43

Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Говорить или молчать? (Сказка)». Проанализируйте ситуацию с морально-этических позиций.

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер обладал блестящими умственными способностями, Смирнов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и слабохарактерен. Первый был разговорчив и красноречив, второй же — молчалив.

Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и старались победить одну девицу. Крюгер сидел около этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом, Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением облизывался. На одной станции Крюгер вышел с девицей из вагона и долго не возвращался. Возвратившись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.

— И как это у тебя, брат, ловко выходит! — сказал с завистью Смирнов. — И как ты всё это умеешь! Не успел подсесть к ней, как уж и готово... Счастливчик!

— А ты чего же зеваешь? Сидел с ней три часа и хоть бы одно слово! Молчит, как бревно! Молчанием, брат, ничего не возьмешь на этом свете! Ты должен быть боек, разговорчив! Тебе ничто не удастся, а почему? Потому что ты тряпка!

Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер. Через час он, поборов робость, подсел к какому-то господину в синем костюме и стал с ним бойко разговаривать. Господин оказался очень словоохотливым человеком и тотчас же начал задавать Смирнову вопросы, преимущественно научного свойства. Он спросил его, как ему нравится земля, небо, доволен ли он законами природы и человеческого общежития, коснулся слегка европейского свободо-мыслия, положения женщин в Америке и проч. Смирнов отвечал умно, охотно и с восторгом. Но каково, согласитесь, было его удивление, когда господин в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, ехидно улыбнулся и сказал:

— Следуйте за мной.

Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, тощий, как рыбий скелет.

— Где ты пропал до сих пор?! — удивился Крюгер.

Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пережитые им страдания.

— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал Крюгер. — Держи язык за зубами — вот что!

Задание 44

Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Смерть чиновника». Ответьте на вопросы: можно ли считать Червякова воспитанным человеком? какие и сколько ошибок он совершил? почему все закончилось так трагично?

Задание 45

«Есть люди свои, которым ты что-то должен. А есть чужие. Со своими — друзьями, товарищами, родственниками — я всегда вежлив. Но почему я должен стараться ради чужих? Для тех, кого я встречаю самое большее на минутку в метро или на улице? Можно хоть иногда побыть естественным?». Прокомментируйте это высказывание. Обоснуйте свое мнение.

Задание 46

«Нет прошлого, настоящего и будущего. Есть прошлое настоящего, настоящее настоящего и будущее настоящего» (Августин). Как вы понимаете это высказывание? Согласны ли вы с ними? Обоснуйте свое мнение.

Задание 47

«Добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными» (Н. Макиавелли). Как вы понимаете это высказывание? Согласны ли вы с ними? Обоснуйте свое мнение.

Задание 48

В многосерийном фильме С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» есть известный многим эпизод: вор-карманник по кличке Кирпич (актер С. Садальский) в трамвае на глазах у оперативников МУРа Глеба Жеглова (актер В. Высоцкий) и Володи Шарапова (актер В. Конкин) украл у женщины кошелек, разрезав сумку отточенной монетой. Затем, в суматохе, он сбросил кошелек и монету на пол, в результате никаких улик против него не осталось. Жеглов по дороге в отделение незаметно подбросил кошелек в карман Кирпича. После этого между Жегловым и Шараповым состоялся следующий разговор:

Жеглов: — Что с тобой, Володя, эй!

Шарапов: — Мне кажется, это подлость.

— Что ты сказал?

— Я считаю, что мы, работники МУРа, не имеем права шельмовать.

— Да ты что, Шарапов, белены объелся?

— Ничего я не объелся.

— А о чем же ты говоришь?

— Я о кошельке, который ты засунул Кирпичу в карман.

— А, об этом... Это ты верно заметил, имеешь право... Это ведь ты с нами, работниками МУРа, вытаскивал из петли женщину, мать троих детей, у которой такой вот кирпич вынул последние деньги, да? Это ведь ты находил у них во время обысков масло, икру, когда страна последнюю краюху фронту отдавала, да? Это ведь тебе они стреляли в спину по ночам?

— Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подьедался. Я четыре года... И стреляли в меня, и ножи совали не меньше, чем в тебя. Если оперативной смекалки у меня напрочь нет, то что такое честь офицера, я хорошо знаю, на фронте этому быстро учились.

— Что ж я, по-твоему, честь офицера замарал? Чем? Ну говори, говори при ребятах, у меня от них секретов нет.

— Ты не должен был совать Кирпичу кошелек в карман.

— Ах вот... Ну сейчас еще не поздно, давай вернемся в отделение и скажем, что Кирпич никакого кошелька не резал. Ну что, ошибка вышла? А потом извинимся все вместе, вернее, я один извинюсь перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным, и отпустим его на все четыре стороны, а?

— Что он кошелек украл — я разве спорю, но не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет...

— Меняет!!! Все меняет! Потому что если б не мое вранье, то вор-рецидивист Сапрыкин сидел бы сейчас в малине, а не в тюрьме. Правильно, я засунул ему в карман кошелек, но для кого я это сделал: для себя, для свата, для брата???

— Да погоди ты, Глеб...

— Нет, это ты подожди!! Если Кирпич вор — он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким образом я его туда упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует...

Примите участие в споре. Кто из них, по-вашему, прав? Обсудите свой ответ.

Задание 49

В фильме Алексея Германа (старшего) «Проверка на дорогах» показана сцена, в которой командиру партизанского отряда Локоткову приходится совершать выбор: взорвать воинский эшелон

с оружием, следующий на фронт по мосту через реку, и тем самым убить всех советских военнопленных, находящихся на огромной барже, проплывающей в это время под мостом, или пропустить эшелон и этим спасти людей на барже.

Какой выбор совершил Локотков? Чем он его обосновал? Возможно ли совместить заповедь «не убий» с воинским долгом?

Задание 50

Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, усовершенствовал свое профессиональное мастерство в российских клубах, подписал выгодный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным американским детям, тем более что благотворительная деятельность в США позволяет значительно снизить налоги, а в России этого нет.

Оцените поведение этого спортсмена с морально-нравственных позиций. Обоснуйте свою оценку.

Задание 51

Познай и не делай

Юноша пришел к мудрецу с просьбой принять его в ученики.

— Умеешь ли ты лгать? — спросил мудрец.

— Конечно, нет!

— А воровать?

— Нет.

— А убивать?

— Нет...

— Так иди и познай все это, — воскликнул мудрец, — а познав, не делай!

О чем эта притча? Прокомментируйте.

Задание 52

Кусочек глины

Бог слепил человека из глины. Слепил для человека землю, дом, зверей и птиц. И остался у него неиспользованный кусок глины. — Что же еще слепить тебе? — спросил Бог. — Слепи мне счастье, — попросил человек. Ничего не ответил Бог, задумался и положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

О чем эта притча? Прокомментируйте.

Задание 53

Ведро яблок

Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, то еще какую гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: — Кто чем богат, тот тем и делится!

О чем эта притча? Прокомментируйте.

Задание 54

Строительство

Три человека ворочали камни. Одно из них спросили:

— Что ты делаешь?

Он вытер пот со лба и ответил:

— Горбачусь.

Подошли ко второму и спросили:

— А что делаешь ты?

Он закатал рукава и деловито ответил:

— Зарабатываю деньги.

Тогда спросили третьего:

— А что же ты делаешь?

Он посмотрел вверх и ответил:

— Я строю Храм.

О чем эта притча? Прокомментируйте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Августин Аврелий. Исповедь / А. Августин ; *Абеляр П.* История моих бедствий / П. Абеляр. М. : Республика, 1992. 335 с.

Аврелий Марк. К самому себе / Марк Аврелий Антонин ; пер., авт. предисл., коммент., указ. В. Б. Черниговский. М. : Алетея : Новый акрополь, 1998. 224 с.

Апресян Р. Г. Этика героического энтузиазма Джордано Бруно / Р. Г. Апресян // Этическая мысль. Вып. 9 / отв. ред. А. А. Гусейнов. М. : ИФРАН, 2009. С. 43–64.

Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4 : пер. с древнегреч. / Аристотель ; общ. ред. А. И. Доватура. М. : Мысль, 1983. 830 с.

Бачинин В. А. История западной социологии : учеб. / В. А. Бачинин, Ю. А. Сандулов. СПб. : Лань, 2002. 384 с.

Бакштановский В. И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В. И. Бакштановский. М. : Политиздат, 1983. 224 с.

Бербешкина З. А. Совесть как этическая категория / З. А. Бербешкина. М. : Высш. шк., 1986. 103 с.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские размышления о жизненных проблемах) / В. С. Библер. М. : Знание, 1990. 64 с.

Васильева Г. А. Профессиональная этика юриста : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Г. А. Васильева. Челябинск : Юж.-Урал. гос. ун-т, 2016. 190 с.

Виц Б. Б. Демокрит / Б. Б. Виц. М. : Мысль, 1979. 212 с.

Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. : пер. с лат. и англ. / Т. Гоббс ; сост., ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов. М. : Мысль, 1989–1991.

Гусейнов А. А. Античная этика / А. А. Гусейнов. М. : Гардарики, 2004. 272 с.

Гусейнов А. А. Великие моралисты / А. А. Гусейнов. М. : Республика, 1995. 350 с.

Гусейнов А. А. Краткая история этики / А. А. Гусейнов, Г. Ирритц. М. : Мысль, 1987. 589 с.

Гусейнов А. А. Этика : учеб. / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. М. : Гардарики, 2000. 472 с.

Деконструкция американского идола: Бенджамин Франклин глазами современных исследователей / пер. И. Фридмана // Русский журнал : [интернет-издание]. URL: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Dekonstruksiya-amerikanskogo-idola-Bendzhamin-Franklin-glazami-sovremennyh-issledovatelej> (дата обращения: 25.03.2018).

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский ; общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. М. : Мысль, 1979. 620 с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм ; пер. с фр. и послесл. А. Б. Гофмана. М. : Наука, 1990. 575 с.

Евченко О. С. Понятие корпоративной этики / О. С. Евченко // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 3 А. С. 422–433.

Зеленкова И. Л. Этика : учеб. пособие и практикум / И. Л. Зеленкова, Е. В. Беляева. Минск : ТетраСистемс, 1997. 320 с.

Золотухина-Аболина Е. В. Курс лекций по этике / Е. В. Золотухина-Аболина. Ростов н/Д : Феникс, 1999. 384 с.

Иванов В. Г. История этики Древнего мира / В. Г. Иванов. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. 224 с.

Иванов В. Г. История этики Средних веков / В. Г. Иванов. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 279 с.

История философии в кратком изложении / пер. с чеш. И. И. Богута. М. : Мысль, 1991. 590 с.

История этических учений : учеб. / под ред. А. А. Гусейнова. М. : Гардарики, 2003. 911 с.

Кессиди Ф. Х. Сократ / Ф. Х. Кессиди. 2-е изд., доп. М. : Мысль, 1988. 220 с.

Коган Л. Н. Зло / Л. Н. Коган. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1992. 112 с.

Кон И. С. Дружба : этико-психологический очерк / И. С. Кон. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Политиздат, 1987. 350 с.

Корпоративная этика [Электронный ресурс]. URL: <http://kak-bog.ru/korporativnaya-etika> (дата обращения: 13.03.2018).

Кравченко А. И. Культурология : словарь / А. И. Кравченко. М. : Акад. проект, 2000. 671 с.

Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1985. 431 с.

Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – XIX века : учеб. пособие для ун-тов / В. Н. Кузнецов. М. : Высш. шк., 1989. 480 с.

Лихачева Л. С. История западноевропейского этикета : учеб. пособие / Л. С. Лихачева. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006. 96 с.

Лихачева Л. С. Учебно-методический комплекс дисциплины «Этикет как технология толерантности: теория, история, практика» [Электронный

ресурс] / Л. С. Лихачева [и др.]. Екатеринбург : [б. и.], 2008. URL: <http://elar.uafu.ru/handle/10995/1506> (дата обращения: 10.01.2018).

Лукреций. О природе вещей / Лукреций ; пер. с лат. Ф. Петровского. М. : Худож. лит., 1983. 383 с.

Лыгина М. А. Филантропия как социокультурный феномен / М. А. Лыгина // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. 2008. № 13. С. 5–9.

Марксистская этика / под общ. ред. А. И. Титаренко. М. : Политиздат, 1976. 335 с.

Маслеев А. Г. Этика : материалы лекций / А. Г. Маслеев. Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 1999. 96 с.

Маслеев А. Г. Этика и профессиональная этика : краткий словарь / А. Г. Маслеев. Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2001. 148 с.

Монтень М. Опыты. Избранные главы / М. Монтень ; пер. с фр. Г. Косикова ; примеч. Н. Мавлевич. М. : Правда, 1991. 656 с.

Назаров В. Н. История русской этики : учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Назаров. М. : Гардарики, 2006. 319 с.

Назаров В. Н. Прикладная этика : учеб. / В. Н. Назаров. М. : Гардарики, 2005. 302 с.

Нарский И. С. Западноевропейская философия XIX века : учеб. пособие / И. С. Нарский. М. : Высш. шк., 1979. 584 с.

Немировская Л. З. Л. Толстой и проблемы гуманизма / Л. З. Немировская. М. : Знание, 1988. 64 с.

Николаев Ю. Н. Эмиль Дюркгейм как социальный философ / Ю. Н. Николаев // Социол. исследования. 2013. № 2. С. 76–91.

Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. : пер. с нем. / Ф. Ницше ; сост., ред. изд., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. М. : Мысль, 1990.

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова. 2-е изд., испр. и доп. М. : Мысль, 2010.

Нравы как социально-культурный феномен: проблема модернизации в современной России / [науч. ред. Л. С. Лихачева]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. 288 с.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали : пер. с пол. / М. Оссовская ; общ. ред. А. А. Гусейнова ; вступ. ст. А. А. Гусейнова и К. А. Шварцман. М. : Прогресс, 1987. 528 с.

Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : пер. с древнегреч. / Платон ; общ. ред. А. Ф. Лосева и др. М. : Мысль, 1990. 860 с.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 2 т. Т. 2 / Плутарх ; отв. ред. С. С. Аверинцев. М. : Наука, 1994. 672 с.

Сенека Л. А. Нравственные письма к Луцилию / Л. А. Сенека ; пер., послесл. и примеч. С. А. Ошерова. Кемерово : Кемер. кн. изд-во, 1986. 464 с.

Словарь античности : пер. с нем. / сост. Й. Ирмшер, Р. Йоне. М. : Прогресс, 1989. 704 с.

Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. 4-е изд. М. : Политиздат, 1981. 430 с.

Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп. М. : Акад. проект, 2004. 864 с.

Соколов В. В. Средневековая философия : учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов / В. В. Соколов. М. : Высш. шк., 1979. 448 с.

Соловьев В. С. Сочинения : в 2 т. Т 2 / В. С. Соловьев ; общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева ; примеч. С. Л. Кравца и др. М. : Мысль, 1988. 822 с.

Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека / В. Татаркевич. М. : Прогресс, 1981. 368 с.

Тимофеева Н. Ю. Сократический характер этики Абеяра / Н. Ю. Тимофеева // Вестн. Рус. христ. гуманитар. академии. 2011. Т. 12. Вып. 4. С. 183–186.

Федотов Г. П. Абеяра [Электронный ресурс] / Г. П. Федотов. Петербург : Тип. Акционер. о-ва «Брокгауз-Ефрон», 1924. 157 с. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102764> (дата обращения: 06.02.2018).

Философия : энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2004. 1072 с.

Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопривога, А. С. Подопривога. 2-е изд., стер. Ростов н/Д : Феникс, 2013. 562 с.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М. : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

Фрайер П. Г. Альберт Швейцер. Картина жизни / П. Г. Фрайер ; пер. с нем. С. А. Тархановой ; послесл. В. А. Петрицкого. 2-е изд., испр. и доп. М. : Глав. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1984. 224 с.

Фромм Э. Бегство от свободы : пер. с англ. / Э. Фромм ; общ. ред. и послесл. П. С. Гуревича. М. : Прогресс, 1989. 272 с.

Цицерон М. Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях / М. Т. Цицерон ; пер. с лат. и коммент. В. О. Горенштейна. М. : Наука, 1993. 247 с.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии : учеб. пособие для вузов / А. Н. Чанышев. М. : Высш. шк., 1991. 512 с.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии : учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов / А. Н. Чанышев. М. : Высш. шк., 1981. 374 с.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью : пер. с нем. / А. Швейцер ; сост. и послесл. А. А. Гусейнова ; общ. ред. А. А. Гусейнова и М. Г. Селезнева. М. : Прогресс, 1992. 576 с.

Швейцер А. Письма из Ламбарене / А. Швейцер. Л. : Наука, 1989. 473 с.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр ; предисл. П. С. Гуревича и В. И. Столярова. М. : Интербук, 1990. 152 с.

Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы / А. Шопенгауэр ; предисл. Ю. В. Петрова. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. 228 с.

Шохин В. К. Аксиология. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] / В. К. Шохин, В. Л. Абушенко // Центр гуманитарных технологий, 2002–2018. URL: <http://gtmarket.ru/concepts/6894> (дата обращения: 14.04.2018).

Этика : учеб. / под общ. ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко. М. : Гардарики, 2000. 496 с.

Этическая мысль : науч.-публицист. чтения. 1991 / общ. ред. А. А. Гусейнова. М. : Республика, 1992. 446 с.

Юсим М. А. Этика Макиавелли / М. А. Юсим. М. : Наука, 1990. 158 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Раздел I. ВЕЛИКИЕ ИМЕНА И ИДЕИ.....	5
Абеляр Пьер.....	6
Августин Аврелий Блаженный.....	8
Аврелий Марк.....	10
Аквинский Фома (Фома Аквинат)	14
Аристотель	16
Бруно Джордано Филиппо	18
Гегель Георг Вильгельм Фридрих	21
Гоббс Томас	24
Демокрит Абдерский.....	28
Диоген Синопский.....	31
Дюркгейм Эмиль	33
Кант Иммануил	37
Конфуций	41
Макиавелли Никколо	43
Монтень Мишель де.....	45
Ницше Фридрих.....	49
Платон	52
Сенека Луций Анней.....	56
Сократ.....	59
Толстой Лев Николаевич	61
Франклин Бенджамин.....	65
Фромм Эрих Зелигманн	68
Цицерон Марк Туллий.....	72
Честерфилд Филип Дормер Стенхоп	74
Швейцер Альберт	78
Шопенгауэр Артур.....	81
Эпикур Самосский.....	85
Раздел II. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС	88
Аксиология	88
Альтруизм.....	89
Аморализм.....	90
Аскетизм	90
Бескорыстие	91
Бестактность	91

Благо	91
Благотворительность	92
Вежливость	93
Гипотетический (условный) императив.....	95
Гуманизм	95
Гуманность	98
Деликатность	98
Деонтология, или Деонтологическая этика	99
Дисциплина	100
Добро.....	101
Добродетель.....	103
Доброта.....	104
Долг моральный.....	105
Достоинство.....	106
Дружба.....	107
Зло.....	108
Злодеяние.....	110
«Золотое правило» нравственности	110
Идеал моральный	111
Императив моральный	112
Индивидуализм.....	113
Категории этики.....	113
Категорический императив.....	114
Коллективизм	114
Корпоративная этика	115
Корректность	117
Корректный	117
Лицемерие	117
Любезность	117
Любовь.....	117
Максима.....	119
Манеры.....	119
Манерный.....	119
Манерничать	119
Мизантропия.....	119
Милосердие	120
Мораль.....	121
Мотив.....	124
Невежа.....	124
Невежественный	124
Невежество	125

Невежда.....	125
Ненасилие	125
Нигилизм моральный	126
Нормы моральные	127
Нравственность	129
Нравы.....	130
Ответственность моральная	131
Оценка моральная	133
Поступок.....	133
Прикладная этика.....	134
Принципы моральные.....	135
Принципиальность	136
Профессиональная этика.....	137
Профессиональный этический кодекс.....	137
Репутация.....	139
Санкция моральная	139
Скромность	140
Смысл жизни.....	140
Совесть	142
Справедливость.....	143
Стыд	146
Счастье	147
Табу.....	148
Тактичность	149
Талион.....	150
Требование моральное	151
Тщеславие.....	151
Уважение.....	151
Учтивость	152
Фамильярный.....	152
Филантропия	152
Ценности моральные.....	154
Честь.....	155
Чувства моральные	157
Эвтаназия	158
Эгоизм	159
Этика.....	160
Этикет.....	163
Раздел III. ЭТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ	168
Список использованной литературы	182

Учебное издание

Лихачева Лилия Сергеевна

ЭТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Учебное пособие

Заведующий редакцией *М. А. Овечкина*
Редактор *А. А. Макарова*
Корректор *А. А. Макарова*
Оригинал-макет *Л. А. Хухаревой*

Подписано в печать 17.05.2019. Формат 60 × 84¹/₁₆.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 11,16.
Уч.-изд. л. 10,2. Тираж 40 экз. Заказ 39

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 389-94-79, 350-43-28
E-mail: rio.marina.ovechkina@mail.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

